

07217

通典卷第五十八

唐 京兆杜佑 君

禮十八 嘉三

天子納妃后 冊后附 ○遂皇 伏犧 五帝 夏

東晉 北齊 大唐

遂皇始有夫婦之道 人皇 ○伏犧氏制嫁娶以儷皮為

禮 ○五帝馭時娶妻必告父母 ○復親迎於庭 ○殷於

堂 ○周制限男女之歲定婚姻之時 媒氏云令男三十而娶女二十而嫁

仲春之月 親迎於戶 何休曰後代漸文 六禮之儀始

備 一曰納采用鴈謂始語言采釋可不二曰問名用鴈

謂問女名日將卜之也三日納吉用鴈謂卜得吉往

禮十八 一

告之也 四曰納徵用束帛徵成也謂婚姻禮成 天子聘

女納徵加穀珪 鄭元云納徵加於束帛賈公彥曰士以

靈王求婚於齊遣使稱制拜后 靈王求婚於齊大夫晏

而人姑姊妹則稱先守某公之遺女若而人則天子之

命自得下達臣下之管徑自上通故遣使稱制拜后

魯桓公八年祭饋 音饋 公來遂逆王后子紀 祭公諸侯為天子

使魯主婚故祭公來受命而迎女天子無外故稱禮合

矣春秋左氏說王者尊無敵無親迎之王后未至京師

稱后知天子不行而禮成也公子輩如齊逆女春秋不

識知諸侯有故得使卿逆 ○說日記婚義云婚禮者將合二姓之好

上以事宗廟下以繼後世也故君子重之共牢而食合

盥而醕所以合體同尊卑而親之成男女之別立夫婦

之義而後父子親君臣正故曰婚禮者禮之本也公羊說天子至庶人皆親迎左氏說王者至尊無敵體之義不親迎鄭元駁之曰文王親迎於渭則天子親迎也天子雖尊其於后夫婦也夫婦無判禮同一體所謂無敵豈施於此哉禮記哀公問曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重焉此言繼先聖之後爲天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也杜元凱以爲天子不親迎按春秋祭公逆王后於紀傳曰禮也劉夏逆王后譏卿不行皆不譏王不親行明是天子不當親迎也

通典

卷五

禮十八

二

文王之迎太似身爲公子迎在殷代未可據此以爲天子之禮孔子之對哀公自論魯國之法魯以周公之後得郊祀上帝故以先聖天地爲言非說天子之禮○漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黃金二萬斤馬十二疋呂氏爲惠帝娶魯元公主女故特優其禮平帝立王莽納女爲后以固權遣宗正劉宏尚書令平晏納采太師孔光大司徒馬宮等四十九人賜皮弁素積皮弁鹿皮爲冠也素積以十五升布爲衣積素以爲裳以禮雜卜筮太牢告宗廟封后父百里尊而不臣有司奏故事聘皇后黃金二萬斤爲錢一萬萬莽深辭讓受四千萬而以其三千三百萬予十一媵家有詔復益二

千三百萬合爲三千萬莽復以其千萬分予九族貧者遣甄豐奉璽綬拜帝母衛姬爲中山孝王后四年春遣

大司徒宮等奉乘輿法駕迎皇后於安漢公第授皇后

璽綬顏師古曰綬所以繫璽登車稱警蹕便時取日時上臨延壽

門入未央宮前殿羣臣就位行禮大赦天下益封安漢

公地滿百里賜迎皇后及行禮者三公以下宰執皆增

秩賜金帛各有差皇后立三月以禮見高廟尊父號曰

宰衡位在諸侯王上王莽纂立後問劉伯升及聖公立爲帝莽恐欲外示安靜所徵天下

淑女杜陵氏女爲皇后聘黃金二萬斤車馬奴婢雜帛

珍寶以鉅萬計莽親迎於殿前兩階間成同牢禮於西

堂備其嬪御其夫人三視公嬪人九視卿美人二十七

視大夫御人八十一視元士凡百二十人皆佩印綬執

通典

卷五

禮十八

三

弓韜月令仲春后親祠高禘乃帥嬪御禮天子所御帶以弓韜授以弓矢於高禘之前求男子之祥莽故祈之韜弓

於紀在塗則稱后今大將軍冀女弟應紹聖善結婚之

際有命旣集桓帝爲蠡吾侯梁太后徵欲與后爲婚未及嘉祖會質帝崩后卽順烈皇后女弟

宜備禮進徵幣請下三公太常按禮儀奏可於是悉依

孝惠皇帝納后故事聘黃金二萬斤納采鴈璧乘馬束

帛一如舊典周禮王者以穀珪此云璧形制雖異與玉同以乘馬四疋也雜記曰幣一束五兩兩

五尋然則靈帝冊宋貴人爲皇后天子御章德殿軒百

官陪位太尉襲使持節奉璽綬皇后北面帝南面太尉

立階下東向宗正大長秋西向宗正讀冊文曰維建寧四年七月乙

未制詔皇后之尊與帝齊體供奉天地祇承宗廟母臨天下故有莘與殷姜任母周二代之崇蓋有內德長秋宮闕中宮曠位宋貴人乘淑媛之懿體河山之儀威容昭曜德冠後庭羣僚所咨僉曰宜哉卜之著龜卦得承乾有司奏議宜稱絃組以母兆人今使太尉襲使持節奉璽敕宗正祖爲副立貴人爲皇后其往踐爾位敬遵禮典肅慎中饋無替朕命永終天祿 冊文畢皇后拜稱臣妾畢住位太

尉授璽絃中常侍長秋太僕高鄉侯覽長跪受璽絃奏於殿前女使授婕妤長跪受以授昭儀受長跪以帶皇

后皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣

以次出后卽位大赦天下皇后秩比國王卽位威儀赤

絛玉璽也 漢志乘輿黃赤綬四采黃赤縹緋純黃質長二丈九尺九寸太子太后與乘輿同 ○

魏制天子冊后以皮馬庭實加穀珪齊王正始四年立

通典 卷之 禮十八

后甄氏其儀不存 ○ 晉武帝咸寧三年臨軒遣太尉賈

充冊立皇后楊氏因大赦賜王公以下各有差百僚上

禮 納悼 太康八年有司奏大婚納徵用元纁束帛加穀

珪馬二駟羊鴈酒米如故 尚書朱整議按魏婚故事天子以皮馬爲庭實加之以穀

珪 ○ 東晉成帝咸康二年帝臨軒遣使持節兼太保領

軍諸葛恢兼太尉護軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏卽

日入宮帝御太極殿羣臣畢賀 賀非禮也王者婚禮禮無其制春秋祭公逆王

后於紀穀梁左氏說與公羊又不同而況漢魏遺事闕

略者衆晉武惠納后江左又無儀注故成帝將納杜后

太常華佗始與博士參定其儀據杜元凱左氏傳說主婚是供其婚禮之幣而已又周靈王求婚於齊先儒以爲邱明詳錄爲王者婚禮故成帝臨軒遣使稱制拜后然其儀注又不具存 康帝建元元年

納后褚氏而儀注陞者不設旄頭殿中御史奏今迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至尊袞冕升殿旄頭不設昔迎恭皇后唯作青龍旄其餘皆卽御物今臨軒遣使而五牛旄旄頭畢罕竝出卽用舊制今闕詔曰今所以正法服升太極者以敬其始故備禮也今何闕所重而撤法物邪又恭后神主人廟先帝詔后禮宜有降不宜建五牛旄旄既不說五旄則旄頭畢罕易具也又詔舊制旣難且於今而備法服儀飾麤舉兼副雜器停之穆帝永和十年臺符問六禮版文舊稱皇帝今太后臨朝當何稱博士曹耽云公羊傳婚禮不稱主人母命

通典

卷五

禮十八

五

諸父爲主

傳紀裂繻來迎女不稱使也無母辭窮乃命使者耳

太常王彪之云三

傳異義不可全據今皇后臨朝稱制文告所達國之大

典皆仰稟成命非無外事也豈婚聘獨不通乎六禮版

文應稱皇太后詔

彪之又曰天子嫁女使同姓之國爲主者以受體於皇極則有虧婚姻之

敵禮至於迎后之制必禮成而後入雖復戚屬之尊亦臣妾也天王之后寧可先之蕃國然後入臨六宮乎是

以祭公來迎王后於紀使我爲媒不云爲主

符又問今后還政不復臨朝當

何稱彪之云當稱皇帝詔升平元年將納皇后何氏彪

之正禮

始更大引經傳及諸故事深非公羊婚禮不稱主人之義

曰王者之於四海

無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三

綱之始定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以

納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮遠尋古禮於義不通按咸寧二年納悼皇后時弘訓太后臨天下而無命戚屬之臣為武皇父兄主婚之文考咸寧

故事不稱父兄師友則咸康華恆所上合於舊也謂今

納后儀制一依咸寧故事從之華恆定六禮云宜依舊及大晉已行之制此恆

猶識前事故王彪之言從咸寧由此也唯以娶婦之家

三日不舉樂而成康羣臣賀為失禮故但依咸康上禮

羣臣不其告廟六禮版文等皆彪之所定博士荀納云凡六禮版長

尺二寸以應十二月博四寸以象四時厚八分以象八節皆真書后家答則以鮫腳書之納採用鴈

一頭白羊一口酒十二斛米十二斛文曰皇帝咨前太尉參軍都鄉侯何

渾元資始肇經人倫爰及夫婦以奉宗廟天地社稷謀

於公卿咸以為宜率由舊典今使持節崇德衛尉領太

常彪之兼宗正散騎侍郎綜以禮納采后家答曰皇帝

嘉命訪婚陋族備數采擇臣之先臣散騎侍郎準之遺

女未嫺教訓衣履若人欽承舊章肅奉典制前太尉

參軍都鄉侯糞土臣何琦頓首稽首再拜承制詔

名用鴈羊如前文曰皇帝曰咨前某官某侯何兩儀配合承天統物正位乎內必俟令族重申

善典今使使持節某官彪之某官綜以禮問名后家答

皇帝嘉命使者彪之重宣中詔問臣名族女父母所生

先臣故光祿大夫呼婁侯偵之豐元孫先臣故蔡州刺

史關內侯暉之曾孫先臣故安豐太守關內侯史之

孫先臣故散騎侍郎準之遺女外出自於先臣故尚書

左丞孔曹之外曾孫先臣故侍中關內侯夷之外孫女

年十七欽承舊章謹奉典制前某官某侯

糞土臣何琦稽首頓首再拜欽承制詔

納吉用鴈羊

酒如前文曰皇帝曰咨前某官某侯何人謀龜從僉曰

貞吉敬順典禮今使使持節某官彪之某官綜

以禮納吉后家答皇帝嘉命使者彪之重宣中制大卜

元吉臣糞土臣何琦稽

首頓首再拜承制詔

納徵用白羊一口元纁帛二疋

絳二疋絹二百疋獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚酒十

二斛白米十二斛馬六匹文曰皇帝曰咨某官某侯何之族女有母儀之德窈窕之

姿如山如河宜奉宗廟永承天祚以元纁皮馬羊錢璧

以章典禮今使使持節兼司徒光祿勳關內侯恪崇德

衛尉領太常彪之以禮納徵后家答皇帝嘉命使者恪

重宣中制降婚卑陋某官以上公寵以豐禮備物典冊銘

承舊章肅奉典制前某官請期用鴈羊酒米如初文曰

某侯某云云再拜承制詔期用鴈羊酒米如初皇帝

曰咨前某官某侯何謀於公卿大筮元龜罔有不臧率

遵典禮今使使持節某官彪之某官綜以禮請期后家

答皇帝嘉命使者彪之重宣中制吉日惟八月壬子可

迎臣欽承舊章肅奉典制前某官某侯某再拜承制詔

迎用鴈羊酒米如初文曰皇帝曰咨前某官某侯何歲

使持節兼太保侍中太宰武陵王暉冊命故散騎侍郎女何

命史者暉重宣中制令月吉辰備禮以迎上公宗卿兼

至副介近臣百兩饗蠶之族猥承大禮憂懼戰悸欽承

舊章肅奉典制前某官某侯某主臣某謹因使者兼某

通典 卷之五 禮十八 七

官某王暉 冊皇后文曰維升平元年八月皇帝使使持

上謹答 節兼太保侍中太宰武陵王暉冊命故散騎侍郎女何

氏為皇后咨爾易本乾坤詩首關雎王化之本實由內

輔是故皇英嬪虞帝道以光任姒母周允嗣克崇皇后

其祇勛厥德以肅承宗廟虔恭中饋盡敬婦道帥導六

宮作範儀於四海皇天無親惟德是依可不慎歟○北

齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及廟

是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持節詣后行宮

東向奉璽綬以冊授中常侍皇后受冊於行殿使者與

公卿以下皆拜有司備迎禮太尉太保受詔而行主人

公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階
西面禮物陳於庭席於兩楹閒童子以璽書版升主人
升跪受送使者拜於大門外有司先於昭陽殿兩楹閒
供帳爲同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬佩加幃幃音景
女長御引出升畫輪四望車女侍中負靈陪乘鹵簿如
大駕皇帝服袞冕出升御座皇后入門大鹵簿位門外
小鹵簿入到東上閣施步障降車席道以人昭陽殿前
至席位姆去幃皇后先拜後起皇帝後拜先起升自西
階詣同牢座與皇后俱坐各三飯訖又各酌二爵一盃
奏禮畢后興南面立皇帝御太極殿王公以下拜表謝
又明日奉粟棗殿修見皇太后於昭陽殿釋日羣臣上
禮謁廟皇帝使太尉以太牢告後徧見羣廟○大唐皇
帝納后卜日告天地臨軒命太尉爲使宗正卿爲副竝
如開元禮

天子冊妃嬪夫人 周 後漢 晉

周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一

御女以聽天下之內治

天子六寢而六宮在後六官在前所以承副施內外之政也三

夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人似夏時也以治外而六宮內政取其相應焉又三小者爲次妃帝堯因爲舜不告娶不立正妃也但立三妃而已謂之三夫人離騷所歌三夫人舜妃也夏后氏增以三三而九合十二人春秋說云天子娶十二卽夏制也以虞夏及周等差之則殷人又增以三九二十七合三十

九人周人上法帝營立正妃又三九二十七人爲八十一人增之合百二十人其位后也夫人也嬪也世婦也御女也五者相參定尊卑也公羊云諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從公羊說曰天子諸侯娶三國凡九女法地有九州是以承天之施娶三國者廣異類也恐一國有血脉相似俱無子也姪娣媵者不相妒嫉也年雖幼待年於父母之國古者女嫁則姪娣從謂之媵

○後漢獻帝建安十八年曹操進三女憲節華爲夫人聘以束帛元纁五萬疋小者

待年於國留住於國待年長二十年竝拜貴人○晉武帝太始

十年將聘三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無妾

媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使

持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

皇太子納妃皇子諸王附。漢齊北齊隋大唐東晉宋

通典卷五禮十八九

漢制皇太子納妃奉常迎時叔孫通定禮以天子無親迎之義皇太子以奉常迎也

○晉太康中有司奏太子婚納徵用元纁束帛加璧羊

馬二駟○東晉太子婚納徵禮用玉璧一虎皮二王彪之上

書曰或者賦取威猛有斑文采玉象德而有溫潤珪璋亦玉之美者豹皮采蔚以譬君子王肅納徵辭云元纁

束帛麗皮鴈羊前漢亦無用羊之禮鄭氏婚物贊曰羊者祥也婚之有羊自漢未始○宋文帝元

嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官

上禮其月壬戌於太極殿西堂敘宴二宮隊主副司徒

侍郎以上諸二千石在都邑者竝在會又詔令小會可

停技樂時有臨川曹太妃喪明帝太始五年有司奏按晉江左以

來太子婚納徵禮合用璧一獸皮二未詳所準今法章

徽儀方將大備宜憲範經籍今皇太子婚納徵禮合用
瑋豹皮及熊羆皮與不下禮官詳議依經史記更正若

應用者為各用一為用兩博士裴昭明按周禮納徵元

纁束帛儷皮鄭元曰束帛以致命兩皮庭實皮鹿皮晉納妃以獸豹皮二

獸豹雖文禮所不用熊羆吉祥婚典不及瑋璋美為用

各異今儲皇聘納宜準經誥兼太常丞孫詵議以為聘

幣之典損益惟我今儲后崇聘禮光訓遠皮玉之美宜

盡輝備儀禮稱束帛儷皮則瑋璋數同璧熊羆文豹各

應用二博士虞劼音和議按儀禮直云元纁束帛儷皮禮

記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然用

通典

卷五

禮十八

十

兩璋宜仍舊各一參議詵劼二議不異今加瑋璋各一

豹熊羆皮各二劼議為允詔可○齊武帝永明年中以

婚禮奢貴敕諸王納妃上御及六宮依禮上棗栗殿修

加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嫁則上遺舅

姑○北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物

會畢使者受詔而行主人迎於大門外禮畢會於廳事

其次問名納吉竝於納采納徵則使司徒及尚書令為

使備禮物而行請期則以太常宗正卿為使如納采親

迎則太尉為使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於

宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇太子拜閣

皇太子及王聘禮納采問名納吉請期親迎皆用羔羊
一口鴈一隻酒黍稷米麩各一斛納徵用元三疋纁二
疋束帛十疋大璋一虎皮二錦采六十疋絹二百疋羔
羊一口羊四口犢二頭酒黍稷稻米麩各十斛從車百
乘○隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人
俟於廟門使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升
自西階立於楹閒南面納采訖仍行問名儀事畢主人
請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉又擇日以玉
帛乘馬納徵又擇日告命又擇日命有司以特牲告廟
冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誠曰往迎爾相承

通典

卷五

禮十八

七

我宗事勛帥以敬對曰謹奉詔既命羽儀而行主人几
筵於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主
人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠
鴈俛伏興拜降出妃父進西面戒之母於西階上施襟
結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幃皇
太子乃馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅羽儀
還宮雞鳴夙興以妃朝奠筭音煩如皇帝皇帝撫之又奠
筭於皇后皇后撫之席於戶牖閒妃立於席西祭奠而
出○大唐皇太子納妃禮臨軒命使行納采問名納徵
納吉請期告廟臨軒醮戒親迎同牢朝見竝如開元禮

公侯大夫士婚禮

周

漢

後漢 魏

晉

東

周制婚禮下達采用鴈

達通也

將合婚必先媒氏下通其言乃使納采

陰陽往來之義

主人筵於戶西西上右几

主人女父也筵為神布席

將以先祖遺體許人故受於禰廟席使者至

使者夫家之屬若羣

西上右設几神不統於人席有首尾

來者 賓者出請事曰吾子有惠貺室某也

吾子女父也 有惠明

下達貺賜也室

某有先人之禮使某請納采

上某婿父名下某使

者女父對云某之子蠢愚弗能教吾子命之某不敢辭

吾子

使者 主人如賓服迎於門外再拜賓不答拜揖入

不答拜奉

當其盛

賓升西階當阿東面

阿棟也入堂深示親 使者致命曰敢

納采主人阼階上北面再拜授於楹間南面

通典

卷五

禮十八

二

其節同也

賓降出主人降授老鴈

老羣吏之尊者

又執鴈請

問名如初禮曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏

名也誰氏謙也不必斥其主人之女

對曰吾子有命且以備數而擇之某

不敢辭曰某氏賓者出請醴賓曰子為事故至於某室

某有先人之禮請醴從者

言從者謙不敢斥 賓對曰某既得將

事矣敢辭賓者曰先人之禮敢固以請賓曰某辭不得

命敢不從

醴賓以醴酒薦以脯醢賂如一獻之禮

禮畢出主人送於門外

再拜納吉用鴈如納采禮

歸卜於廟得吉兆復使使往告之婚姻此始定

曰吾

子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告

上某婿父名

對曰

某之子不教唯恐不堪子有吉我與在不敢辭

與猶兼也納

徵用元纁束帛儷皮如納吉禮徵成也使者納幣以成婚禮用元纁者象陰陽也雜記曰納幣一束束五兩兩五尋則每端二丈兩兩合其卷固謂之匹猶匹偶之云元三匹纁二匹取三天兩地曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束之義

帛使某也請納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢

辭敢不承命請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮人

辭者陽唱陰和期日宜出夫家來也夫家必先卜得吉日乃使使者往辭即告曰吾子有賜命

某既申受命矣惟是三族之不虞使某請吉日三族父昆弟已

見弟子昆弟也虞度也不億度謂卒有死喪三族已及子皆服周則逾年欲及今之吉對曰某既

前受命矣惟命是聽前受命者申前日事使者曰某命某聽命於

吾子上某婿父名對曰某固惟命是聽使者曰某使某受命

於吾子吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬

須凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告禮所主執贖

人曰聞命矣凡行事必用昏昕賈公彥曰行此五禮皆用昕時昕早朝也親迎

一禮用昏時鄭元曰必昏時陽往陰來之義故親迎期

名爲昏日入二刻半爲昏日出二刻半爲昕

日父醮子命之曰往迎爾相承我宗事相助也宗事助宗廟之事

帥以敬先妣之嗣若則有常勸勉也若猶汝也勉導以敬其爲先妣之嗣汝之行

則當有常深戒之也子曰諾唯恐不堪不敢忘命期初昏陳三鼎

於寢門外東方北面北上設洗於阼階東南洗所以承鹽棄者水

饌於房中醯醬二豆菹醢四豆罇於室中北墉下有禁

元酒在西絡冪加勺皆南柄墉牆也禁所以度緘也元酒不忘古也度音居委反

罇於房戶之東無元酒籠在南實四爵合盃無元酒略之夫婦酌

於內罇其餘酌於外罇合盃破匏也四爵兩盃凡六為

夫婦各三盃一升曰爵記曰共牢而食同尊卑也器用

陶匏尚主人爵弁纁裳緇袖乘墨車從車二乘執燭前

馬主人婿也婿為婦主爵弁而纁裳元冕之次也大夫

也纁裳者衣緇冕服冕服者鬼神之神之者重之親之

緇袖謂以緇絲裳象陽氣下施也墨車漆車也士人乘

墨車攝盛也婦車亦如之有祿車同等士妻之車夫家

袖以鼓切自以車送之祿車裳幘也周禮謂之共之大夫以上嫁女則

容車有容固有蓋也祿音昌占切至婦氏大門外賓

者出請曰吾子命某以茲初昏使某將請承命上某婿

某婿名茲此也將行對曰某固敬具以須主人筵於戶

也使某行昏禮來迎

西西上右几主人女父也女次純衣纁袖立於房中南

筵布神席禮十八

通典卷五 禮十八

面次首飾也今時髮也袖絲也袖之言任也以纁絲其

此服耳喪大記曰復衣不姆纏筓宵衣在其右姆婦人

以神明非常服袖汝占切姆纏筓宵衣在其右年五十

無子出而不復嫁能以禮教人者纏條髮纏也筓今時

屬姆亦元衣以緇為領在女右詔以婦禮主人元端迎賓於門外西面再拜

賓東面答拜賓婿主人揖入賓執鴈從至廟門揖入三

揖至於階三讓主人升西面賓升北面當楣北面奠鴈再拜

稽首降出婦從降自西階主人不降送賓升奠鴈拜主

為授女耳主人初女出於母左父西面戒之必有正焉

不降送禮不參言如衣如筓曰戒之敬之夙夜無違命命舅

若衣若筓恆在身不忘曰戒之敬之夙夜無違命姑之

教母戒諸西階上不降施襟結帨曰勉之敬之夙夜無

違宮事巾幌佩庶母及門內施聲申之以父母之命曰敬

恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸襟鞶庶母父妾鞶

絲以盛幌巾之屬為謹敬也申重也宗囊也女子鞶

姆辭不受曰未教不足與為禮也婦乘以几從者二人

坐持几相對持几者重慎也姆加幪乃驅御者代幪之制如

明衣加以為行道禦塵驅乘以几尚安舒

行之也輪三周御者乃代壻乘其車先俟於門外先導

之也男率女女從男夫婦剛柔之義俟待也壻家大門外婦至主人揖婦以入及寢

門揖入升自西階南面贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房南面贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房通典贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房禮十八贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房五贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房禮十八贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房五贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房禮十八贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房五贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房禮十八贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房五贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

於房禮十八贊設同牢饌卒食三酌用盥主人脫服

加柶面柶出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面

拜送婦又拜薦脯醢婦拜贊者答拜婦又拜奠於薦東

北面坐取脯降出授人於門外奠於薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮

得禮人謂舅姑入於室婦盥饋特豚饋者婦道既成成以孝養舅姑

共享婦以一獻之禮舅獻爵姑獻脯醢舅姑先降自西階婦降

自阼階授之室使爲主明代已也歸婦俎於婦氏人言俎則享禮有姓矣婦氏人丈

夫送婦者使有司歸俎當以反命於女之父母明其得禮舅享送者以一獻之禮酬

以束錦送者女家之有司姑享婦人送者酬以束錦婦人送者隸子弟之

妻凡婦人相享無降姑享婦人送者於房無降者以北洗筐在上○漢平帝

詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公卿大夫博士郎

通典 卷之五 禮十八 六

吏家屬皆以禮娶迎立輅併馬立乘小車也併馬隲駕也新定此制也併音步

幸切○後漢鄭衆百官六禮辭大略同於周制而納采女

家答辭末云奉酒肉若干再拜反命其所稱前人不云

吾子皆云君六禮文皆封之先以紙封表又加以阜囊

著篋中又以阜衣篋表訖以大囊表之題檢文言謁篋

某君門下其禮物凡三十種各內有謁文外有贊文各

一首封如禮文篋表訖蠟封題用阜帔蓋於箱中無囊

表便題檢文言謁篋某君門下便書贊文通共在檢上

禮物按以元纁羊膺清酒白酒秬米稷米蒲葦卷柏嘉禾長命縷膠漆五色絲合歡鈴九子墨金錢祿得香草

鳳皇舍利獸鴛鴦受福獸魚鹿鳥九子婦陽燧總言物之所衆者元象天纏法地羊者祥也羣而不黨鴈則隨

陽清酒降福白酒歡之曲秬米養食稷米粢盛蒲衆多
性柔葦柔之久卷柏屈卷附生嘉禾須祿長命縷縫衣
延壽膠能合異類漆內外光好五色絲章采屈伸不窮
合歡鈴音聲和諧九子墨長生子孫金錢和明不止祿
得香草爲吉祥鳳皇雌雄伉合舍利獸廉而謙鴛鴦飛
止須匹鳴則相和受福獸體恭心慈魚處淵無射鹿者
祿也鳥知反哺孝於父母九子婦有四德陽燧成
明安身又有丹爲五色之榮青爲色首東方始 ○魏

制諸侯娶妃以皮馬爲庭實加以大璋王娶妃公主嫁

五禮用絹百九十匹 ○晉太康八年有司奏王侯婚禮

元纁束帛加璧乘馬大夫用元纁束帛加羊 奏曰古者以皮馬庭

實天子加穀珪諸侯加大璋可依周禮改 諸侯婚禮加璧用璋其羊鴈酒米元纁之禮並如故

納采告期親迎各帛五匹及納徵馬四匹皆令夫家自

備唯璋官爲具足 尙書朱整議按魏氏故事王娶妃公主嫁之禮天子諸侯以皮馬爲庭實

通典 卷八 禮十八

七

天子加以穀珪諸侯加以大璋漢高祖制聘后黃金貳萬斤馬十二匹聘夫人黃金五千斤馬四匹魏制娶妃公主嫁之禮用絹一百九十匹及晉興故事用絹三百匹詔曰公主嫁由夫氏不宜皆備物賜錢使足而已唯給璋餘 ○東晉王堪六禮辭並爲贊頌儀云於版上各如故

方書禮文婿父名媒人正版中納采於版左方裏以阜

囊白繩纏之如封章某官某君大門下封某官甲乙白

奏無官言賤子禮版奉案承之酒羊鴈繪采錢米別版

書之裏以白繪同著案上羊則牽之豕鴈以籠盛繪以

笥盛采以匱 音廉盛米以黃絹囊盛米稱斛數酒稱器脯

腊以斤數媒人齎禮到女氏門使人執鴈主人出相對

揖畢以鴈付主人侍者媒人進主人侍者執鴈立於堂

下從者以奉案入媒人退席當主人前跪曰甲乙使某敬薦不腆之禮

按禮唯婚辭云不得稱不腆故婚記云幣必誠辭無不腆此恐王堪之說有誤

云主人跪答曰君之辱不敢辭事畢還座從者進奉案

主人前主人侍者以鴈退禮物以次進中庭主人設酒

媒人跪曰甲乙使某獻酒却再拜主人答拜還座主人

酢媒人媒不復答○齊東昏侯永元元年尚書令徐孝

嗣上議曰按婚禮實筐以四爵加以合卺既崇尚質之

禮及象判合之義三王作之而用大古之器重夫婦之

始也今雖以方標示約而彌乖昔典又連卺以鎖蓋出

近俗復別有牢燭雕費彩飾亦曩制請除金銀連鎖自

通典

卷五

禮十八

六

餘雜器悉用埏陶堂人執燭足充燎牢燭華侈亦宜停

省奏可○梁大同五年臨城公婚夫人於皇太子妃為

姑姪遂見之制議者互有不同皇太子令曰纁鴈之儀

既稱合於二姓酒食之會亦有因不失親若使棒栗服

修贄饋必舉副笄編珈盛飾斯備不應婦見之禮獨以

親闕頃者敬進醢醴已傳婦事之則而舉盤沃盥不行

侯服之家是知繁省不同質文異代臨城公夫人於妃

既是姑姪宜停省○北齊婚禮聘第一品以下至三品

用元三匹纁二匹束帛十匹璧四品以下皆無璧豹皮二六

品以下至從九錦采四十四匹二品三十四匹三品二十四匹四

品用鹿皮

雜采十六匹五品十匹六品七品五匹 絹百四十匹二品百二十四匹三品

百匹 六品以下至九品遞降二十匹 羔羊一口羊二口犢二頭酒黍稷

稻米麩各四斛 四品五品犢一酒黍以下各二斛六品以下無犢酒黍以下俱各一斛 ○

議曰上古人食禽獸之肉而衣其皮毛周氏尚文去質

元衣纁裳猶用皮為鞞所以制婚禮納徵用元纁儷皮

充當時之所服耳秦漢以降衣服制度與三代殊乃不

合更以元纁及皮為禮物也又有用虎皮豹皮者王彪

之云取威猛有斑彩尤臆說也 彪之當時有學知禮者且婦人主中饋婦道本

柔順乃云取其威猛何乃謬誤 人之常情非今是古不詳古今之異制

禮數之從宜今時俗用五色信頗謂得禮之變也或曰

通典 卷五十一 禮十八 元

近代所以尚循元纁儷皮之制男女配合教化人倫示

存古儀務重其禮安可捨棄有類去羊答曰元纁及皮

當時之要詳觀三代制度或沿或革不同皆貴適時竝

無虛事豈今百王之末畢循往古之儀如三代制天子

諸侯至庶人祭則立尸秦漢則廢又天下列國唯事征

伐志存於射藝自輕唯祀與戎國之大事今竝豈要復

戰爭既息射藝自輕唯祀與戎國之大事今竝豈要復

舊制乎其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒於廟

門之東乃入門右北面立告聽事今豈須行此禮乎賓

禮甚重兩楹間有反爵之坫築土為之今會客豈須置

玷乎又竝安能復言古道邪略舉數事其餘可知也何
必納徵猶重無用之物徒稱古禮是乖從宜之旨易曰
隨時之義大矣哉先聖之言不可誣也○大唐顯慶四
年十月詔天下嫁女受財三品以上之家不得過絹三
百匹四品五品不得過二百匹六品七品不得過一百
匹八品以下不得過五十匹皆充所嫁女資裝等用其
夫家不得受陪門之財

李義府奏

太極元年十一月左司郎

中唐紹上表曰士庶親迎之禮備諸六禮所以承宗廟
事舅姑當須昏以爲期詰朝謁見往者下俚庸鄙時有
障車邀其酒食以爲戲樂近日此風轉盛上及王公乃

通典

卷五

禮十八

五

廣秦音樂多集徒侶遮擁道路留滯淹時邀致財物動
逾萬計遂使障車禮貺過於聘財歌舞喧譁殊非助感
旣虧名教又蠹風猷諸請一切禁斷從之開元十九年
四月敕於京城置禮會院屬司農寺其什物各令所司
供

院在崇仁坊南街

建中元年十一月禮儀使顏真卿等奏郡

縣主見舅姑請於禮會院過事明日早舅姑坐堂行執
筭之禮其觀華燭伏以婚禮主敬竊恐非宜竝請障障
車下墜却扇等行禮之夕可以感恩至於聲樂竊恐非
禮竝請禁斷相見儀制近代設以氈帳釋地而置此乃
虜禮穹廬之制合於堂室中置帳請準禮施行俗忌今

時以子午卯酉年謂之當梁年其年娶婦舅姑不相見
蓋禮無所據亦請禁斷竝從之其制多因周禮以三品
以上五品以上六品以下爲降殺竝如開元禮

通典

卷五

禮十八

三

通典卷第五十九

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮十九 嘉四

宗子父歿母命婚父母俱歿自命婚及支子稱宗

弟宗兄等婚議 周

周制宗子無父母之命親皆歿已躬命之 宗子嫡長子也命之命使

也支子則稱其宗 支子庶昆弟稱其宗子命使者 弟稱其兄 弟宗子之母弟也

春秋紀裂繻來逆女公羊傳云何以不稱使 據宋公使

納幣稱 婚禮不稱主人 為養廉遠恥也 然則何稱稱諸父兄師

友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮

通典 卷五十九 禮十九

者何無母也 禮有母母當命諸父兄師友稱父兄師友

自命之故不 以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之

得不稱使也然則紀有母乎曰有 以不稱使 有則何以不稱

母 據非主人可稱母通使 母不通也 禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師友以行

舅姑俱歿婦廟見 周 漢 北齊

周制若舅姑既歿則婦入三月乃奠茶 奠茶者以筐祭也茶蓋用薑三

月一時婦道可成也孔穎達曰若舅歿姑在者則當時

見姑三月亦廟見舅若舅在姑歿婦人無廟可見或更

有繼姑自 然如常禮 席於廟奧東面右几席於北方南面 廟考妣之廟也

稱婦之姓曰某氏來歸敢奠嘉菜於皇舅某子 師導也入入室

也某氏齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來歸言來爲婦婦也嘉美也皇君也某子者若今言某官府君也

拜極地坐奠菜於几東席上又拜如初禮也婦人扱地猶男子稽首賈公彥曰婦人肅拜爲正今云手扱地則婦人之重拜猶男子稽首扱地首不至地但手至地也

扱音禁婦降堂取筭菜以入祝曰某氏來歸敢告於皇

姑某氏奠菜於席如初禮降堂階上也室事交於戶今降堂者敬也於姑言敢告舅

尊於姑婦坐祝闔牖戶凡廟無事戶則闔之老醴婦於房中南面

如舅姑醴婦之禮因於廟見禮之賈公彥曰如始至壻時使贊醴婦之禮處所則別也壻

享婦送者丈夫婦人如舅姑享禮○漢平帝四年以王

莽女爲皇后見於高廟○北齊納后以朝見後又擇日

謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後徧見羣廟

通典 卷五十九 禮十九 二

公主出降 拜舅姑附。大唐

大唐貞觀六年長樂公主出降太宗以皇后所生赦有

司資送倍於永嘉長公主祕書監魏徵諫曰不可昔漢

明皇帝欲封其子云我子豈得與先帝子等可半楚淮

陽前史以爲美談天子姊妹爲長公主天子之女爲公

主既加長主卽是有所尊崇或可情有淺深無容禮有

逾越上然其言長孫皇后遣使齎絹四百疋詣徵家賜

之貞觀中侍中王珪子敬直尙太宗女南平公主禮有

婦見舅姑之儀自王姬下降此事多略珪曰此禮之廢

由來久矣今上欽明動循法制吾受公主謁見豈爲身

榮哉以成國家之美耳於是夫妻西向坐公主親執筭行盥饋之道禮成而退物議善之是後公主有舅姑者皆備婦禮自珪始也顯慶三年詔曰比聞公主出適王如作嬪舅姑父母皆降禮答拜此乃子道云替婦德不循何以式序家邦儀刑列辟自今以後可明加禁斷使一依禮法若更有以貴加於所尊者令有司行事糾聞三年又詔曰古稱釐降唯屬王姬比聞縣主適人皆云出降娶王女者亦云尙主濫假名器深乖禮經其縣主嫁宜稱適取王女者稱娶仍永以爲式開元十六年唐昌公主出降有司進儀注於紫宸殿行玉禮右補闕施敬本等上疏曰切以紫宸殿者漢之前殿周之路寢陛下所以負黼展

通典

卷五十五

禮十九

三

正黃屋享萬國朝詣侯大臣至敬之所猶元極可見不可得而升也昔周女出降於齊而以魯之侯爲主但有外館之法而無路寢之事今欲紫宸會禮卽當臣下攝行馬入於庭醴升於牖主人授几遂巡紫宸之間賓使就筵登降亦拜之地又據主人辭稱吾子有事至於寡人之室言辭信越事理乖張既蹙威靈深虧典制其間名納采等事並請權於別所從之遂移於光順門外設次行禮

不親迎婿見外舅姑

反馬送女附。周

周制婚禮婿若不親迎則婦入三月然後婿見曰某以得爲外婚姻請覲女氏稱婚婿氏稱姻覲見也若婿主不親迎三月後婿往見婦之父母人對曰某以得爲外婚姻之數某之子未得濯漑於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見主也女父對曰某以非他故不足以辱命請終賜見非他故也禮親之

辭也命謂將對曰某以得為婚姻之故不敢固辭敢不

從不言外亦彌主人出門左西面婿入門東面奠贄再

拜出門出內門也入門入大門也出內門不出大門異

也於賓客婿見於寢奠贄者婿有子之道焉不敢授之

人再拜受婿再拜送出出已見見主婦主婦闔扉立於

其內主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也

兄弟闔扉者婦人無外事也扉左扉也爾雅曰母及妻

婿出必先一拜者婦人主人請禮及揖讓入禮以一獻

之禮於丈夫則夾拜主人請禮及揖讓入禮以一獻

拜春秋齊大夫高固詣魯逆叔姬又與子叔姬歸寧反

通典卷五禮十九

馬也禮送女晉其送馬謙不敢自安也三月廟見遣使

凡諸侯嫁女於敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公

子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則

諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之尊不送卑

臣送之士則

有司送之

婚禮不賀議上禮附。周 東晉 宋 北齊

周制記曰婚禮不賀人之序也序猶代也賀娶妻者曰某子

使某聞子有客使某羞謂不在賓客之中使人往者羞

其禮蓋壺酒束脩若犬也不斥主人婚禮進也言進於客古者聞羞為進

不賀故也古者致禮於人用犬即食犬也○東晉成帝

納后羣臣畢賀時謂非禮議其納穆帝永和三年納后

后篇

議賀不王述曰婚是嘉禮應賀述按春秋傳曰娶者大吉非常吉又傳曰鄭子

早如晉賀夫人鄰國猶相賀況臣下邪如此便應賀王但不在三日內耳今因廟見成禮而賀亦是一節也

彪之議婚姻不賀無應賀之禮彪之按婚禮不賀不樂傳稱子早如晉賀夫人

既無明文又傳不云禮也禮娶婦之家三日不舉樂至於不賀無三日之斷撫軍答諸尚書

云禮官所據誠是古典然禮亦隨時今既已從近代而

上禮上禮卽是稱慶將是賀例又恭后時已賀今依舊

亦可通恭后成帝后杜氏卽鎮南將軍元凱曾孫也彪之云納悼后起居注

無賀文而有上禮武帝以長秋再建感愴不敘詔通斷

之納恭后記注有賀文時亦上禮按禮云婚禮不賀又

云賀娶妻者愚謂禮傳婚姻無直相賀之禮而有禮賤

通典 卷五

禮十九

五

其慶會之義今代所共行范汪云先朝所以上禮而不

賀者依傍賀娶妻也雖名曰賀實是酒食無慶語也但

是吉事故曰賀耳思親之序故慶辭不可以達於主人

然吉禮宜有敘情故獻酒食而已先朝行之近代得禮

至於恭后時賀是王丞相導以明君臣之恩本不以爲

將來之法彪之云足下不賀意同而敘之小異吾謂婚

禮不賀者謂不如今三節特禮也禮記所以復言賀娶

妻者固獻酒食而有慶語也是不明然賀之而於會同

因有獻辭足下今云都不應有慶辭則何得獻酒肉會

同邪亦與足下上禮辭不同自爲矛盾又從伯丞相時

相賀何必非失足下以往賀爲美事以今不賀爲得禮亦不能兩濟斯義庾蔚之議按禮文及鄭注是親友聞主人有吉事故遣人送酒肉以賀之但婚有嗣親之感故不斥主人以賀婚唯云爲有客而已今上禮旣所爲者婚亦不得都無慶辭彪之議爲允於時竟不賀但上禮升平元年臺符問皇后拜訖何官應上禮上禮悉何用太常王彪之上書以爲上禮唯酒犢而已犢十頭酒十二斛王公以下名在三節祥瑞自簡慶賀錄者悉賀左傳曰會吳於繪吳徵百牢子服景伯曰周制上物不過十二天之大數也太學博士雖不在賀而常小會者

通典

卷五

禮十九

六

同悉應上禮○宋皇太子納妃上禮語具本篇○北齊納后

太子納妃羣臣上禮語見本篇

婚不舉樂議

東晉

東晉升平元年八月符問迎皇后大駕應作樂不博士胡訥議臨軒儀注無施安鼓吹處所又無舉麾鳴鐘之條太常王彪之以爲婚禮不樂鼓吹亦樂之總名儀注所以無者爲婚禮也臣伏重詳禮云婚禮不作樂幽陰之義樂陽氣也又云娶婦之家三日不舉樂思嗣親也自王者下達逆大駕鹵簿及至尊升太極竝闕此條當是依三日不舉樂之禮愚謂殿庭設大駕鹵簿鼓吹竝

可備儀而已蘭臺太常主者按儀注云皇后列人自闔
闔掖門鳴鐘鼓填門露仗如儀注之條按諸門唯有鼓
無鐘既云鳴鐘則應施鐘既施鐘則施建鼓若如寺卿
今意不作樂者當復安懸而不作彪之又議魏晉舊制
晝夜漏既盡門鳴鼓鳴鐘吉凶鼓鐘常用非樂也舊儀
皇帝乘輿列闔闔掖門鳴鼓鐘所以聲告內外耳今自
應施鐘若他事會黃門侍郎舉麾舊應作宮懸金石之
樂鳴鐘鼓中朝無宮懸設軒懸中興以來無此樂故唯
作鼓吹鳴鐘以擬宮懸金石耳婚禮三日不作樂經典
明文思謂宜如舊儀至尊升殿舉麾作樂迎皇后大駕
不應鼓吹

通典

卷五

禮十九

七

男女婚嫁年紀議

太古

周

大唐

太古男五十而娶女三十而嫁中古男三十而室女二
十而嫁逸禮本命
篇云然堯舉舜曰有鰥在人間鰥三以其二

女妻之二十而行之○周文王十五生武王左傳曰國
君十五而

生子禮也許慎云文王十五生武王地官媒氏掌萬民之

判半也已有兄知人君早娶矣男三十而娶女二十而嫁三

者天地相承覆之數也有故則二十三而嫁故謂父曲
母之喪

禮曰男子三十曰壯有室許慎云包字以為象懷妊已

起於子人所生也男左行三十女右行二十俱立於已
為夫婦懷妊於己已為子也十月而生男起已至寅女

起已至申故男年始寅女年始申尚書太傳孔子曰男子三十而娶女子二十而嫁女二十而通織經績紡之事黼黻文章之美不若是則上無以孝於舅姑下無以事夫養子也春秋穀梁傳男子二十而冠冠而列丈夫三十而娶白虎通云男子三十娶女子二十嫁何陽數奇陰數耦也男長女幼何陽道舒陰道促男三十筋骨堅強任爲人父女二十肌膚充盈任爲人母合爲五十應大衍之數可生萬物也禮曰女子十五許嫁笄而字禮之稱字故陰繫於陽所以專一之節也陽尊無所繫二十五繫者就陰節也陽舒而陰促三十數三終奇陽節也二十數再終耦陰節也陽小成於陰大成於陽故二十而冠三十而娶陰小成於陽大成於陰故十五而笄二十而嫁也一說春秋穀梁傳曰男二十五繫女十五許嫁感陰陽也陽數七陰數八男八歲毀齒女七歲毀齒陽數奇故三三八二十四加一爲二十五而繫心也陰數耦故再成十四加一爲十五故十五許嫁也各加一者明其專一繫

心所以防淫佚也 周末越王勾踐蕃育庶人欲速報吳使男二十而娶女二十而嫁春秋外傳云然○議曰鄭元據

通典卷之五 禮十九 八

周禮春秋穀梁逸禮本命篇等男必三十而娶女必十五乃嫁王肅據孔子家語服經等以爲男十六可娶女十四可以嫁三十二十言其極耳又按家語魯哀公問於孔子曰男子十六而精通女子十四而化育是則可生人矣而禮必三十而室女必二十而嫁豈不晚哉孔子曰夫禮言其極耳不是過也男二十而冠有爲人父之端女十五許嫁有適人之道又曰孔子年十九而娶於宋之升官氏又曰孔子七十三而終伯魚年五十先孔子而卒而服經有爲夫婦之長殤據此王鄭之說義竝未明今按三十二十而嫁娶者周官云掌萬民之判

卽衆庶之禮也故下云於是時也奔者不禁服經爲夫
姊之長殤士大夫之禮也左傳十五而生子國君之禮
也且官有貴賤之異而婚得無尊卑之殊乎則卿士大
夫之子十五六之後皆可嫁娶矣○大唐貞觀元年二
月詔其庶人男女無室家者竝仰州縣官人以禮聘娶
皆任其同類相求不得抑取男大二十女年十五以上
及妻喪達制之後孀居服紀已除竝須申以婚媾令其
好合若守志貞潔竝任其情無勞抑以嫁娶

嫁娶時月議 夏 周

夏小正記曰二月娶妻之時○周制仲春之月令會男

通典 卷九 禮十九

女 仲春陰陽交以成婚禮順天時也白虎通曰嫁娶以
春者何春天地交通萬物始生陰陽交接之時也詩

云士如歸妻
迨冰未泮 於是時也奔者不禁 重天時
權許之 ○議曰按鄭

元嫁娶必以仲春之月 元之所據周官媒氏
仲春之月令會男女 王肅以爲

秋冬嫁娶之時也仲春期盡之時矣 肅據書云三星在
天三星謂參十月

見東方時可以嫁娶矣肅言三
時務業因向休息而合婚姻 孫卿云霜降迎女冰泮

殺止 且霜降而婦功成於時迎女董仲舒書曰聖人以
男女當天地之陰陽天地之道向秋冬而陰氣來

向春夏而陰氣去是陰古之人霜降而迎女冰泮而殺
止與陰俱近與陽俱遠詩云匪我愆期子無良媒將子

無怒秋以爲期
也將音七羊反 孔子家語云羣生閉藏於陰而育之始

故聖人因時以合偶男女窮天數霜降而婦功成嫁娶

者行焉冰泮而農桑起婚禮殺於此焉又云冬合男女

春班爵位皆謂順也

馬昭非肅曰周禮仲春令會男女殷頌天命元鳥降而生商月令仲

春元鳥至之日祀於高禘元鳥孚乳之月以爲嫁娶之候孔鼃答曰周官云凡娶判妻入子者皆書之此謂霜降之候水泮之時正以禮婚者也次言仲春令會男女奔者不禁此婚期盡不待備禮元鳥至祀高禘求男之象非嫁娶之候昭又難曰詩云五在東綱繆爾芻三星日遲遲女心傷悲曷彼小星三五在東綱繆爾芻三星在隅我行其野蔽芾其樛倉庚于飛熠燿其羽凡此皆興於仲春嫁娶之候鼃曰有女懷春謂女無禮過時故思春日遲遲蠶桑始起女心悲矣曷彼小星喻妾侍從夫人蔽芾其樛喻行遇惡人熠燿其羽喻嫁娶盛飾皆非仲春嫁娶之候元據期盡之教以爲正婚則奔者不禁過於日月昭又曰肅引經秋以爲期此乃淫奔之詩矣張融曰易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉舊說六五爻辰在卯春爲陽中萬物生育嫁娶大吉也春秋魯迎夫人四時通用家語限以冬不符春秋非孔子言也三代嫁娶以仲春爲期盡之言且婚媾而合德天地配陰陽會通之數合於春女樂與公子同歸之志符於南山采薇之歌協於我行蔽芾之歎同於行露厭浥之節驗

通典

卷五

禮十九

十

於夏小正綏多士女之制不殊歲泰之卦暢於周禮仲春之令矣庾蔚之謂王鄭皆有證據以人情言之王爲優矣曷音乎鏡反按束皙云春秋二百四十年魯女出嫁反芾音方味反夫人來歸大夫逆女天王娶后自正月至十二月悉不以得時失時爲褒貶何限於仲春季秋以相非哉夫春秋舉秋毫之善貶纖芥之惡故春狩於郎書時禮也夏城中邱書不時也此人閒小事猶書得時失時况婚姻人倫端始禮之大者不讖得時失時不善者邪若婚姻季秋期盡仲春則隱二年冬十月夏之八月未及季秋伯姬歸於紀周之季春夏之正月也桓九年春季姜歸於京師莊二十五年六月夏之四月也已過仲春伯姬

歸於紀或出盛時之前或在期盡之後而經無貶文三傳不譏何哉凡詩人之興取義繁廣或舉譬類或稱所見不必皆可以定時候也又按桃夭篇敘美婚姻以時蓋謂盛壯之時而非日月之時故灼灼其華喻以盛壯非爲嫁娶當用桃夭之月其次章云其葉綦綦有蕢其實之子于歸此豈在仲春之月乎又標有梅三章注曰夏之向晚迨冰未泮正月以前草蟲嚶嚶末秋之時或言稼娶或美男女及時然詠各異矣周禮以仲春會男女之無夫家者蓋一切相配合之時而非常人之節曲

禮曰男女非有行媒不相知名故日月以告君齋戒以

通典

卷五

禮十九

士

告鬼神若常人必在仲春則其日月有常不得前却何復日月以告君乎夫冠婚筭嫁男女之節冠以二十爲限而無春秋之期筭以嫁而設不以日月爲斷何獨嫁娶當繫於時月乎王肅云婚姻始於季秋止於仲春不言春不可以嫁也而馬昭多引春秋以爲之證反詩相難錯矣兩家俱失義皆不通通年聽婚蓋古正禮也今按士婚禮請期之辭云唯是三族之不虞卜得吉日則可配合婚姻之義在於賢淑四時通用協於詩禮安可以秋冬之節方爲合好之期先賢以時月爲限恐非至當束氏之說暢於禮矣

已拜時而後各有周喪迎婦遣女議

晉

東晉

晉懷帝永嘉中太常潘尼爲子娶黃門郎李循女已拜時後各有喪潘迎婦李遣女國子博士江統侍中許遐同議已拜舅姑者宜準女在塗之禮齊縗大功三月既葬可迎婦按禮記在塗而婿之父母死則改服赴喪女之父母死則反而服周今已拜舅姑其義同於在塗也降其親而服夫黨非婦而何禮父母既歿而娶三月廟見成婦之義舅姑存則盥饋特豚以成婦道皆明重其成婦不繫其成妻也然則未廟見女死還葬於女氏若已見舅姑雖無衽席之接固當歸葬於夫家此非可否

通典

卷九

禮十九

五

之斷乎禮婿親迎女未至而有齊縗大功之喪男不入改服於外次女入改服於內次卽位哭又齊縗大功之喪三月既葬雖不可以納徵而可正御矣何琦駿江許議曰夫正名者理道之本然拜時非古而行之歷代遂以成俗古者布其几筵恭告祖禰將納他族以奉宗事父親醮子而命之迎女受父母之遺以涉夫氏之庭而交拜敬之禮在塗喪紀定矣服制既正齊功卒哭可迎此不關於古而通於今議是也然婚姻之道公私急務愚以爲拜時及一日二日之婦婦名既正卽宜一揆其衾禭未接歸葬其黨○東晉廢帝太和中平北將軍郗

惜上言功曹魏隲周喪內迎拜時婦鄉曲以違禮譏之
謝奉與邠箋曰魏隲後來之良足以日新其美近聞邕
有異議從弟異亦當拜時婦家遭喪卽是其例夫拜時
之禮誠非舊典蓋由季代多難男女宜各及時故爲此
制以固婚姻之義也雖未入壻門今年吉辰拜後歲俗
無忌便得以成婦迎之正以策名委質有定故也謝安
議拜時雖非正典代所共行久矣將以三族多虞歲有
吉忌故逆成其禮○宋庾蔚之謂俗旣流弊故以拜時
代三日推其始意當是貪得從省以赴吉歲若周大功
之喪旣葬不可迎已拜之婦則與始婚不異非其旨也

通典

卷五十九

禮十九

五

已拜時壻遭小功喪或婦遭大功喪可迎議晉

晉中書郎范汪問劉惔曰從妹與荀始文婚已及好歲
拜時有從叔父德度喪會叔親患危篤欲令荀氏迎從
妹盡婦敬於夫氏以有此喪爲難故爲此議拜時出於
近代將以宗族多虞吉事宜速故好歲拜新年便可迎
也惡歲可迎是拜時已成婦也在塗之婦猶服夫氏況
已交拜禮成便當迎是長還也惔答云荀今從叔喪三
月小功之服禮云小功之末可以納妻如此自可比初
婚何疑蔡謨曰古人君爵命其臣在遠則遣使太公旣
封齊五侯九伯實得征之卽王使召康公如命也至今

詔使拜授亦當如此豈有疑乎易曰家有嚴君父母之謂今壻父命使拜其婦女父遣女拜受此命卽是太公受命於召康公今人拜爵於詔使也而云未拜舅姑未爲成婦然則太公朝拜周王亦非方伯乎不修婦禮是其失耳至於婦與非自當以典禮爲正安得從彼所行假令太公不行臣禮王者便當不臣之乎謂拜壻之宗親與拜舅姑於禮無異又會稽王道子與王彪之書曰東海王來月欲迎妃而女身有大功服此於常禮當是有疑但先拜時大禮已交且拜時本意亦欲通如此之閔耳不得同之初婚固當在於可通彪之答曰女有大功服若初婚者禮例無許旣已拜時猶復不同昔中朝許侍中等曾議此事以爲拜時不應以喪爲疑倚傍經禮甚有理據談者多謂是殿下可視而量之

拜時婦三日婦輕重議

按禮經婚嫁無拜時三日之文自後漢魏晉以來或爲拜時之婦或爲三日之婚魏王肅鍾毓毓弟會陳羣羣子泰咸以拜時得比於三日晉武帝謂山濤曰拜於舅姑可準廟見三日同牢允稱在塗濤曰愚論已拜舅姑重於三日所舉者但不三月耳張華謂拜時之婦盡恭於舅姑三日之婚成吉於夫氏準於古義可爲成婦已

拜舅姑卽是廟見常侍江應元等謂已拜舅姑其義同於在塗或曰夫失時之女許不備禮蓋急嫁娶之道也三日之婦亦務時之婚矣雖同牢而食同衾而寢此曲室衽席之情義耳豈合古人亡則奠茶存則盥饋而婦道成哉且未廟見之婦死則反葬女氏之黨以此推之貴其成婦不繫成妻明拜舅姑爲重接夫爲輕所以然者先配而後祖陳鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣非禮也此春秋明義拜時重於三日之徵也○議曰有夫婦而後有父子有父子而後有君臣則婚姻王化所先人倫之本拜時之婦禮經不載自東漢魏晉及於東晉咸有此事按其儀或時屬艱虞歲遇良吉急於嫁娶權爲此制以紗縠幃女氏之首而夫氏發之因拜舅姑便成婦道六禮悉捨合昏復乖墮政教之大方成容易之弊法王肅鍾毓陳羣山濤張華蔡謨皆當時知禮達識者何謂不非之邪豈時俗久行因循且便或彼衆我寡議論莫從者乎宋齊以後斯制遂息後之君子無媿前賢

通典

卷五

禮十九

五

通典卷第六十

唐 京兆杜佑君卿纂

禮二十 嘉五

周喪不可嫁女娶婦議 斬縗公除附。晉 大唐

晉惠帝元康二年司徒王渾奏云前以冒喪婚娶傷化悖禮下十六州推舉今本州中正各有言上太子家令虞濬有弟喪嫁女拜時鎮東司馬陳湛有弟喪嫁女拜時上庸太守王崇有兄喪嫁女拜時夏侯俊有弟子喪為息恆納婦恆無服國子祭酒鄒湛有弟婦喪為息蒙娶婦拜時蒙有周服給事王琛有兄喪為息稜娶婦拜

通典

卷之十

禮二十

一

時并州刺史羊暨有兄喪為息明娶婦拜時征西長史牽昌有弟喪為息彥娶婦拜時湛職儒官身雖無服據為婚主按禮大功之末可以嫁子少功之末可以娶婦無齊縗嫁娶之文虧違典憲宜加貶黜以肅王法請臺免官以正清議尚書符下國子學處議國子助教吳商議今之拜時事畢便歸婚禮未成不得與娶婦者同也後琛稜竝以齊縗娶婦娶妻所犯者重恆雖無服當不議而不諍亦禮所譏然其所犯者猶輕於稜也湛身既平吉子雖齊縗義服之末又不親迎則所犯者輕濬暨為子拜時禮輕當降也國子祭酒裴頌議以為吉凶之

別禮之大端子服在凶而行嘉禮非所以爲訓雖父兄爲主事由已興此悉人倫大綱典章所慎也詔曰下殤小功可以嫁娶俊等簡忽喪紀輕違禮經皆宜如所正司直劉隗上言文學王籍有叔母服未一月納吉娶妻虧俗傷化宜加貶黜輒下禁止妻父周嵩知籍有喪而成婚無王孫恥奔之義失爲父之道王廙王彬於籍親則叔父皆無君子幹父之風應清議者任之鄉論主簿江啓曰夫風節不振無以蕩弊俗禮義不備無以正人流籍以名門擢登賓友不能率身正道公違典憲誠是愷悌垂恕體例宜全又東閣祭酒顏含居叔喪而遣女通典

卷序

禮二十

二

尋舊事元康三年虞濬陳湛有弟喪嫁子拜時司徒王渾奏免竊謂弟喪不重於叔父成婚之禮不輕於拜時含犯違禮典夫崇禮謂之有方之士不崇禮謂之無方之人況虧淳創薄崇俗秉禮請免官禁止從事中郎謝潛議鄭元以爲女子成人逆降旁親及將出者昔陳湛以女年過二十依鄭義不責遷任徐州不爲坐免久爲成比若舍女未過二十宜如隗奏若謂鄭元說與禮違當先除而後禁不宜制未下而責人也主簿孔夷議鄭元以未嫁成人降其旁親以明當及時者同降若嫁有時而遭喪因喪而降之非言齊縗之中可嫁女學者多

昧此旨非獨在今含應見原王濛息叔仁兄十月亡至
十二日詔其子與琅琊王婚拜時叔仁以喪辭范尚書
與會稽王箋爲伸其意會稽王答曰既有所準情理可
通故人主權而行之自君作故古之制也古人墨經從
事豈情所安逼於君命之所制奪於人臣之所屈乃至
於斯以今方之事情輕重豈得同日而欲執違耶又今
自拜時未爲備禮暫一致身交拜而已卽之於情有何
不可且今王氏情事與國家正同王命既定事在必行
太常王彪之與會稽王箋曰王濛女有同生之縷計其
日月尙未絕哭豈可成婚凡在君子猶愛人以禮況崇
化之主耶以此爲聖朝故事寧可執訓當今宜流示後
裔忝備禮官情有不安謹具白所懷○大唐永徽元年
正月衡山公主欲出降長孫氏議以時旣公除合行吉
禮侍中于志寧上疏曰伏見衡山公主出降欲就今秋
成禮竊按禮記云女十五而笄二十而嫁有故二十三
年而嫁鄭元云有故謂遭喪也固知須終三年其有議
者云準制公除之後須竝從吉此漢文創制其儀爲天
下百姓至於公主服是斬纓縱使服隨例除無宜情隨
例改心喪之內方復成婚非唯違於禮經亦是人情不
可陛下方將隆大孝之日敦崇名教之秋此事行之若

難猶宜抑而守禮況行之甚易何容廢而受譏伏願遵
高宗之令軌略孝文之權制國家於法無虧公主情禮
得畢則天下幸甚

周服降在小功可嫁女娶妻議

晉

東晉

宋

晉范朗問蔡謨曰甲有庶兄乙爲人後甲妹景已許嫁
而未出今乙亡如鄭元意已許嫁便降旁親者景今應
爲乙服小功本是周親甲今於禮可得嫁景不蔡答曰
按經大功之末可嫁子不言降服復有異也兄在大功
嫁降服小功之妹猶父在大功嫁小功之女也謂甲今
嫁景於禮無違范難曰禮小功不稅降而小功則稅之

通典

卷字

禮二十

四

又小功不易喪之練冠而長殤中殤之小功則變三年
之葛又小功之末可以娶妻而下殤之小功則不可據
此數事則明降服正服所施各異今子同之其禮何居
蔡答曰夫服有降有正此禮之常也若其所施必皆不
同則當舉其一例無爲復說稅與娶也今而然者明其
所施有同有異不可以一例舉故隨事而言之也鄭君
以爲下殤小功不可娶者本齊縗之親按長殤大功亦
齊縗親而禮但言下殤不可以娶而不言長殤不可以
嫁明殤降之服雖不可娶而可嫁也所以然者陽唱陰
和男行女從和從者輕唱行者重二者不同故其制亦

異也范又難曰禮舉輕以明重下殤猶不可言娶則長殤大功何可以嫁知禮所謂大功末者唯正服大功末耳蔡答曰殤不可娶妻者謂已身也吾言殤可以嫁子者謂女父也身自行之於事爲重但施於子其理差輕然則下殤之不娶未足以明長殤之不嫁也○東晉臺符廬陵公主薨琅琊東海二王於禮爲應得婚於不學博士袁矯之等按公主於二王屬爲姑二王出爲人後主又出適今應降服小功然本是周親雖降而爲疏本親情重公主方當始太常王彪曰二王出後二國禮爲薨而疑可婚與不

人後降本親一等又云爲姑姊妹適人者小功二王應制小功之服禮小功絕哭可以娶妻下殤之小功則不

通典

卷之卒

禮二十一

五

可先儒之說本齊縗之親故除喪而後可婚今二王雖以出後降服本亦齊縗之親情例如禮不應成婚彪之與會稽王箋曰王者君臨萬國以禮義聲教也今若皇子獨違規矩恐遐邇之議必不許也且自元康以來朝臣之家犯禮婚者不見重責故尙書僕射裴頡當代名士於時以兄弟子喪未爲息拜時其息服除也議者謂父子並應貶責兄弟子下流之喪不同於姑古者諸侯絕周而卿大夫之喪在殯猶不舉樂不以本周喪未葬行嘉禮也况廬陵長公主於禮○宋庾蔚之謂禮云下殤之法不應絕服况喪未葬乎小功則不可而不云再降之小功則知再降之小功可以娶

大功末可爲子娶婦議

晉

晉御史中丞高崧有從弟喪在服末欲爲子婚書訪尙

書范汪曰禮有大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦下章云已雖小功既卒哭可以娶妻已有小功喪則

父便應有大功喪以義例推之小功卒哭可以娶妻則

大功卒哭可以娶婦邪有舅姑曰婦無舅姑曰妻范答曰按禮大功

之末可以冠子嫁子此於子為無服也以已尚在大功

喪中猶未忍為子娶婦近於歡事也故於冠子嫁子則

可娶婦則不可矣已有總麻之喪於祭亦廢婚亦不通

矣況小功乎崧又曰禮已雖小功既卒哭可以娶妻已

有小功則父有大功已既小功卒哭可娶妻則父大功

卒哭可以娶婦將不嫌邪汪曰五服之制各有月數月

數之內自無吉事故曰緦麻非所以接弁冕也春秋左

氏傳齊侯使晏子請繼室於晉叔向對曰寡君之願也

緦經之中是以未敢請時晉侯有少姜之喪耳禮貴妾總而叔向

稱在緦經之中推此而言雖總麻之喪猶無婚姻之道

也而敦本敬始之義每於冠婚見之矣雜記曰大功之

末可以嫁子少功之末可以娶婦按大功之末猶未忍於子娶婦小功之末

乃為子而下章云已雖小功卒哭可冠娶妻也二文誠

為相代尋此旨為男女失時或繼嗣未立者耳非通例

也禮男三十而娶女二十而嫁於仲春會男女便云於

此時也奔者不禁此亦是權禮非經常之典也崧又訪

於江彪彪答曰按大功之末可以嫁子小功之末可以娶婦又以小功卒哭可以娶妻此悉是明文正例當不如范語爲此議者皆於爲婚之主也娶婦則父爲主娶妻則己爲主故父大功之末不得行此嘉禮至於己小功之末則可行之又禮稱娶妻則是無父之子又未大功之末娶婦於禮例猶尙不安今所爲者重所虧者輕又準時人由來之比自不致嫌於是崧依議爲兒婚

祖無服父有服可娶婦嫁女議

晉 宋

晉劉嗣問徐野人曰嗣去年十二月有周慘欲用六月婚而服早已除大人本無服便是一家主想無復異徐

通典

卷卒

禮二十

七

答曰此議本據祖爲兒孫婚自平吉可得娶妻不計兒之有慘也嗣弟損又重問野人曰諸賢唯云祖尊一家得爲婚主若便婚損疑速也徐答曰今歸重於王父理無取於遲速損重問曰禮云嫁女之家三夜不熄燭娶婦之家三日不舉樂得不有輕不又大功之末可以嫁女則男不得婚向家是嫁女今是以子婚男女詎無異邪向家亦是祖無服而徐答曰秉燭寢樂居然輕重故嫁娶殊品至於今事理本分塗唯取歸重極尊而不別異男女一也○宋向歆問何承天曰故有伯母慘女服小功祖尊統一家年末可得嫁孫女不何答曰吾謂祖

爲婚主女身又小功服不嫌於婚鄭尙書曰祖爲婚主
女父不與婚事意謂可婚周續之曰禮已雖小功可以
冠娶妻則女身雖有服謂出門無嫌也伯母義服而祖
爲家主於理可通徐野人曰禮許變通記所稱父大功
者非有祖之家又公羊傳云不以父命推附名例義在
尊無二上容或可通理邪

降服及大功末可嫁姊及女議

晉

宋

晉南陽中正張輔言司徒府云故涼州刺史楊欣女以
九月二十日出赴姊喪殯而欣息後因喪服二十六日
強嫁妹與南陽韓氏而韓就楊家共成婚姻韓氏居妻

通典

卷五

禮二十

八

喪不顧禮義三旬內成婚傷化敗俗非冠帶所行下本
品二等第二人今爲第四請正黃紙梁州中正某言俊
居姊喪嫁妹犯禮傷義貶爲第五品○宋江氏問裴崧
之曰從兄女先剋此六月與庾長史弟婚其姊蔡氏先
三月亡葬送已畢從兄無嗣兄子簡爲後今與從妹同
服大功大功末可以嫁子不知無父而兄有大功服可
復嫁妹不答曰意謂父有大功尙可嫁子兄在大功理
無不可今所未了者未知女身大功亦可得嫁不又降
而在大功得與本服九月者同不見宗濤答范超伯問
娶婦之與嫁子輕重有一等之差已身小功可以娶妻

女身大功何爲不可以嫁謂此言爲是但其論降在大
功者如爲不盡吾以爲聘納禮重故探其本情適人差
輕故以見服爲斷禮無降在大功不可嫁子之文不應
於外生疑且有小功下殤之喪過五月便可以娶降在
九月者過三月而後嫁計其日月亦一等之謂也荀伯
子難裴曰本不謂父可而兄反不可今所疑謂父兄及
女身並不可耳按禮小功之初不妨嫁子其末則可以
娶妻下殤之小功則不可以所本是周服故也今降在
大功亦本是周服何得復於降殺之內以行婚姻之禮
邪禮云大功之末可以嫁子者自是論本服耳所以不

通典

卷卒

禮二十

九

明降在大功不可者正以下殤之小功足以包之也若
謂降與不降必其不殊者其兄弟出後姊妹出適便再
降爲小功矣請問居此小功服在始亦可卽以嫁子乎
三月卒哭又可以娶妻乎奚獨慈於下殤而薄於出降
之甚邪何承天裴通難荀曰婚禮吉而非樂貴不失時
元康中有犯喪者爲憲司所糾都無降服大功嫁女之
彈彼豈輕犯周制重犯功服邪固於禮自通不應致譏
耳足下謂下殤小功不可娶足以包降在大功不可娶
夫徹樂興嗣親之感繼燭發離別之悲唱行重於和從
受禮輕於納聘旣有一等之差本服周者雖不得娶何

疑得嫁邪若本降為大功不可嫁者大功降為小功亦不可娶豈獨下殤小功而已乎斯不然矣

宗炳稱何議降大功可嫁

子為人所疑云要正以下殤小功不可娶舉輕以包重為長殤大功亦不可嫁者意謂非也且子嫁降親生離桓山之苦禽鳥猶哀況在人理亦哀既深則吉實輕故情安於大功之末娶納吉慶為重吉重故可於小功於卒哭夫舉重之不可何妨輕者仍自可乎而反云舉輕明重其義不例夫銜孔懷之哀從釐降之命而與新婚者同其不可哉若使親喪

李嵩為息遂婚張康女未成脫有其例當斷其可乎

禮而康有姊喪已葬二家婚皆務速書問太常馮懷懷

曰降服不與正服同者謂居處之節耳大功之末可以

冠子嫁子明冠宜時成嫁宜及時先儒云末者服半後

也張氏所服既半將非所疑

嵩又以父在大功則子應小功在服末則子服除者

通典

卷之十

禮二十

十

可也今降服雖末而子未除以疑問丁纂纂曰服未情殺可行吉事

又魏放之問孔琳之

曰降在大功當得嫁女不答曰吾意降者似不得婚既

稱大功之末可以嫁子小功之末可以娶妻下殤之小

功則不可按如此文唯云不降者不可娶妻不云不可

嫁子此便是得嫁也傅都官駁孔讓曰娶妻嫁子雖為

不同然可以例求也何者小功絕哭之後可以娶妻至

於下殤之小功則不可也本服重而降在小功既不得

同小功而娶妻本服周而降在大功豈可同大功而嫁

子乎孔答曰娶妻事重嫁子事輕今若云不可納婦容

可以嫁子為難耳既不明不可以嫁子而獨明不可以

以娶妻事重非其類矣傅難曰今舉重以明輕何以謂之不類孔答曰傳意謂本周而在大功者則不得冠子嫁子納婦娶妻四事夫冠嫁納婦三事皆子身之吉事事不在己娶妻一事非在他人乃己身之吉事在子則輕在身則重輕故可行之於服末重必卒哭而後可以降殺之明義亦既差降則事何必齊今若欲徵其文觀於輕者則知重者應明輕者猶不可則重者不言自彰而今獨言小功之殤不可以娶妻是指言重者不可也重者自不可輕者自可有差何得輕必從重邪傅曰按卒哭之與服末固是一語直辭異邪答曰以葬後便爲未虞畢乃卒哭且未與卒哭若果實同而名異者則當

通典

卷卒

禮二十

十

輒言小功之末可以納婦娶妻如大功之末輒言可以冠子嫁子可以別更起條云雖小功卒哭可以娶妻邪推文○宋庾蔚之曰昔爲禮記略解已通此議大功重而嫁小功輕而娶重故大功之末可以嫁輕故小功之末可以娶也所以然者下殤小功本周親者以其殤折之痛旣人情所哀不可以娶長殤大功鄰於成人大功接於齊纓周親之內於情差重冠嫁之事可同於成人之大功故不言長殤大功之不嫁也

降服喪已除猶在本服月內可嫁議

晉謝琰問車允曰人有妹喪降服已除本服未周可得嫁不答曰禮小功不稅音他外反降在小功者則稅是推本

情不計見服也時人有以此婚嫁者僕常疑之孫騰答
人有卜日除服便以婚況降服已除禮有大斷此都無
疑

同姓婚議 殷 周 漢 晉

昔人皇之代始有夫婦之教殷以上婚不隔同姓○周
制則不娶宗族禮記曰娶妻不娶同姓以厚其別也猶厚

遠也按禮記大傳曰四世而總服之窮也五世祖免殺
同姓也六世親屬竭矣其庶姓別於上而戚單於下婚
姻可以通乎又曰繫之以姓而弗別綴之以
食而弗殊雖百世而婚姻不通周道然也 故買妾不

知其姓則卜之

妾或時非騰取於
賤者世無本繫

許慎五經異議諸侯

娶同姓今春秋公羊說魯昭公娶於吳爲同姓也謂之

通典

卷六

禮二十

五

吳孟子春秋左氏說孟子非小君也不成其喪不當譏
又按易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也卽犯誅絕
之罪言五屬之內禽獸行乃當絕○漢呂后妹嫁呂平

王莽娶宜春侯王咸女後稱曰宜春氏○晉劉頌漢廣

陵王後臨淮陳矯本劉氏子與頌近親出養始改姓陳

頌女適陳氏時人譏之若同姓得婚論如虞陳之類禮

所不禁同姓不殖非此類也難者不能屈濮陽太守劉

嘏與同姓劉疇婚司徒下太常諸博士議非之嘏以爲

同姓庶姓有正姓有復姓有單姓鍾云出於鍾離之後

胡母與胡公同本復鍾單鍾複胡單胡今年共婚不以

損一字爲疏增一字爲親不以共其本爲悔取其同者爲吝宜理在可通而得明始限之別故婚姻不疑耳今竝時比族年齊代等至於庶姓禮記書其別於上始祖正姓明其斷於下以之通議則人倫無關按太常總言博士議述敘姓變爲始祖者始此姓爲祖也此既非禮所謂始祖爲正姓之義卽便棄經從意謂義可通如今衆庶之家或避國諱逖仇逃罪變音易姓者便可皆言是始祖正姓爲婚之斷如此禮稱附遠厚別百代不通之義復何所施乎此惑之甚者也論者又以爲開通同姓婚則令小人致濫按禮自有禁限禁限之外本自禮所不責不可以禁禮所不應責者而云通禮所應責也王皆王沈魏晉名儒同周室之後共婚者二門譜地皆存昌黎張仲娶范陽張璉妹諮張公而後婚今日若考經據事足以取正唯大府裁之暇又與卞壺疏云堯妻舜女其代不遠又春秋云畢原鄆郇文之昭邗晉應韓武之穆代俗之所惑上惑堯舜之代下惑應韓之昭穆欲追過堯舜邪則輕歷聖人議者或謂巍巍蕩蕩之德可以掩堯舜之疵或謂代近姓異可以通應韓之婚豈其然哉若代近姓異可以通應韓之婚則周公立百代之限禮記云娶於異姓附遠而厚別此二義復何所施

如其不然則明始限之外堯舜可以婚理終之後應韓
可以通堯舜之婚以正姓分絕於上應韓之通庶姓異
終於下也絕則無繫從則更始斷可識矣虛以嘏書示
朝賢光祿大夫荀菘答卞云如嘏所執苟在限內雖遠
不可苟在限外不遠可通也吾無以異之王伯與鄭元
高雋弟子也爲子稚賓娶王處道女也當得禮意於時
清談盡無譏議今難者雖苦竟不能折其理春秋不伐
有辭謂嘏不應見賁庾蔚之謂嘏據王者必有始祖始
祖爲正姓共始祖之後則百代不得通婚故魯娶於吳
爲失禮嘏云堯舜之婚以正姓分絕於上者當謂各立
始祖則可通婚也又云應韓之通以庶姓理通於下者
當爲帝王遞代始祖旣謝屬籍亦廢則爲理終於下亦
可通婚也嘏雖明始限之外與理終之後皆可得通婚
而未有親疏之斷昭穆祚允無代不有若周代旣遷屬
籍已息應韓之婚以其昭穆久遠今所疑雖在始限之
外理終之外而親未遠者當以何斷按禮云六代親屬
竭矣故當宜以此爲斷邪若周室已遷無復后稷之始
祖則當以別子及始封爲判今宗譜之始亦可以爲始
祖也古人數易姓氏異不足明非親故婚姻必原其姓
之所出末代不復易姓異姓則胡越不假復尋其由出

同姓必宜本其由是以各從首易不爲同姓之婚易致
小人情巧又益法令滋章嘏在邊地無他婚處居今行
古致斯云耳

內表不可婚議 魏

魏袁準正論曰或曰同姓不相娶何也曰遠別也曰今
之人外內相婚禮歟曰中外之親近於同姓同姓且猶
不可而況中外之親乎古人以爲無疑故不制也今以
古之不言因謂之可婚此不知禮者也或云國語云同
德則同姓同姓雖遠男女不相及異德雖異姓異姓雖
近男女相及也斯言何故也曰此司空季子明有爲而
言也文公將求秦以反國不敢逆秦故也季子曰子於
子圉道路之人也咎犯曰將奪之國而況妻乎趙襄曰
有求於人必先從之此不旣子乎

外屬無服尊卑不通婚議 大唐

大唐永徽元年御史大夫李乾祐奏言鄭州人鄭宣道
先聘少府監主簿李元義妹爲婦卽宣道堂姨元義先
雖執迷許其姻媾後以情禮不合請與罷婚宣道經省
陳訴議以法無此禁判許成親何則同堂姨甥雖則無
服旣稱從母何得爲婚又母與堂姨本是大功之服大
功之上禮實同重況九月爲服親亦至矣子而不子辱

以爲妻名教所悲人倫是棄且堂姑堂姨內外之族雖別而父黨母黨骨肉之恩是同愛敬本自天性禽獸亦猶知母豈可令母之堂妹降以爲妻從母之名將何所寄五人正名遠別後代違道任意恐浸以成俗然本屬無服而尊卑不可爲婚者非止一條請付羣官詳議永爲後法左衛大將軍紀王慎等議父之姨及堂姨母之姨父母之姑舅姊妹堂外甥並外姻無服請不爲婚詔可

通典卷第六十一

唐 京兆杜佑君卿纂

禮二十一 嘉六

君臣服章制度

齊

梁

陳

後周

隋

大唐

袍附。黃帝

唐

虞

夏

殷

上古穴處衣毛未有制度後代以麻易之先知為上以

制其衣後知為下復制其裳衣裳始備○黃帝堯舜垂

衣裳蓋取諸乾坤故衣元而裳黃旁觀翬翟草木之華

乃染五色始為文章以表貴賤而天下理○虞書曰予

欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉

通典

卷二十一

禮二十一

一

米黼黻絺繡備十二章

元衣繡裳上六章在衣下六章在裳上畫下繡

○夏殷

之代相襲無變○周官司服掌王之吉凶衣服大裘以

祀天

大裘羔裘祀天示質也以衮冕服享先王

於旌旗

服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝

皆畫以為績六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆紵以

為繡則衮之衣五章裳四章凡九

鷩冕服享先公鷩畫鷩翟謂華蟲也

七 毳冕服祀四望山川

毳畫虎雖謂宗彝也其衣三章裳四章凡

絺冕服祭社稷五祀

絺刺粉米無畫其元冕服祭羣小

祀

其衣無文裳刺繡而已凡兵事章弁服又以鞞韋為弁

春秋傳曰晉卻至

視朝則皮弁服

視外內朝之事其服

以爲裳王受諱侯

凡甸冠弁服

服緇布衣亦積素以為

裳良善也仲秋鳥獸毛毳因其良時
司裘仲秋獻良裘而用之仲秋所獻善裘者為八月

誓彌田所用故獻之鄭季秋獻功裘功裘人功微蟲謂
司農云良裘王所服狐青麀裘之屬也

公之服自裘冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下

如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服

自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如

孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齋服有元

端素端自公之衮冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子

於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭

其廟者其服朝服元端元冕與士同元冠自祭

均音○後漢光武踐祚始修郊祀天子冕服從歐陽氏說

禮二十一

三公九卿特進侯朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明

堂皆冠旒冕衣裳皆元上纁下一服而已明帝永平中

議乘輿備文日月十二章刺繡文東觀書曰永平二年

光武受命中興建明堂立辟雍陛下以聖明奉遵以禮

服龍衮祭五帝禮缺樂崩久無祭天地冕服之制接尊

事神潔齋盛服敬之至也日月星辰山龍華藻天王衮

冕十有二旒以則天數旒三公諸侯用山龍九章九卿

以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絢履以承大祭

百官執事者冠長冠皆祗服五嶽四瀆山川宗廟社稷

諸沾秩祠皆衽元服絳緣領袖為中衣絳袴鞮示其赤

心奉神也其五郊迎氣衣憤袴鞮各如方色云百官不

執事者各服長冠衿元以從大射禮於辟雍公卿諸侯

大夫行禮者冠委貌衣元端素裳鄭元曰端者取其正也鄭衆曰衣襦裳者

為端執事者冠布弁衣緇麻衣阜領袖下素裳若冠通天

冠服深衣制有袍隨五時色梁劉昭曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子

衣逢掖之衣逢掖其袖合而逢大之近今袍者也今下

至賤吏小史皆通制袍單衣阜緣領袖中衣為朝服云

○魏氏多因漢法其所損益之制無聞按後漢志孝明皇帝永平二年

詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下織成文據晉志云魏明帝以公卿袞冕之飾擬於至尊多所減損始制服刺繡

公卿織成然未詳孰是 ○晉因不改大祭祀衣阜上

絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡日月星辰凡十二章

素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾其側中衣以絳緣領袖

赤皮為鞞絳袴韞赤烏未加元服則阜紗袍絳緣中衣

絳袴韞黑烏又朝服通天冠絳紗袍阜緣中衣拜陵則

黑介幘單衣雜服有青赤黃白黑五色紗袍其武弁素

服單衣公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以

下七章其緇布冠衣黑而裳素中衣以阜緣領袖袴褶

之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴服之無定色

冠黑帽綴黑標以繪為之長四寸廣一寸腰有絡帶以

代鞞革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標

行畱文武悉同 ○宋因之制平天冕服不易舊法更名

鞞曰蔽膝其未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜

色紗裙武冠素服竝沿舊不改王公助祭郊廟章服降
殺亦如之其冠委貌者衣黑而裳素中衣以阜領袖元
冠章弁絳章戎衣復依漢法袴褶因晉不易腰有絡帶
以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴
標行畱文武悉同其畷獵巡幸則唯從官戎服帶鞶革
文帝元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝泰始四
年詔曰車服之飾象數是遵故盛皇畱範列聖垂制服
近改定今修成六服沿時變禮所施之事各有條敘便
可載之典章朕以大冕純玉纁元衣黃裳祀天宗明堂
又以法冕元衣絳裳祭太廟元正大會朝諸侯又以飾
冕紫衣紅裳小會宴享送諸侯臨軒會王公又以繡冕
朱衣裳征伐講武校獵又以絃冕青衣裳耕稼享國子
又以通天冠朱紗袍爲聽政之服泰始六年正月有司
奏被敕皇太子正冬朝賀合著袞冕九章不儀曹郎邱
仲起議按周禮公自袞冕以下鄭注袞冕以至卿大夫
之元冕皆其朝聘天子之服也伏尋古之上公尙得服
之皇太子以倅副之尊率士瞻仰愚謂宜式遵盛典服
袞九章以朝賀詔可○齊因制平天冠服不易舊法郊
廟臨朝所服也舊袞服用織成建武申明帝以織大重
乃采畫爲之加金飾銀薄時亦謂爲天衣通天冠服絳

紗袍阜緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介
幘服無定色舉哀臨喪白袷單衣亦謂之素服王公助
祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫阜絳繪爲之袴
褶相因不改○梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章
素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤皮鞞爲鞞或云鞞之名其
來已餘同舊法又有通天冠服絳紗袍阜緣中衣黑烏

是爲朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先聖
則阜紗袍絳緣中衣絳袴鞞黑烏拜陵則箋布單衣又
有白袷單衣以代古之疑縗天監三年何佟之議公卿
以祭服裏有中衣卽今中單也後漢從夏侯氏說祭服

通典

卷五

禮二十一

五

絳緣領袖爲中絳袴鞞示其赤心奉神也今中衣絳緣
足有所明無俟於袴旣非聖法謂不可施遂依議除之
七年周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元云
皇是畫鳳皇羽也又按禮如袞冕則袞是衣有虞氏言
皇皇亦是衣非冕今袞服宜畫鳳皇以示差降又王僧
崇云尋冕服無鳳應改爲翟又裳有圓花於禮無礙是
畫飾加葩蔕耳蔕音於美反藻米黼黻竝乖古制今請改正
并去圓花帝曰古日月星辰此以一辰攝三物也山龍
華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物
也是爲九章今袞服畫龍則宜畫鳳孔安國云華者花

也則爲花非疑若一向畫翟差降之文復將安寄帝又曰禮王祀昊天服大裘而冕大裘不存其於質敬恐未有盡五經博士陸瑋等竝云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆用袞服今請依古更制大裘詔可瑋等又按鄭元注司服云大裘羔裘也旣無所出未爲可據按六冕之服皆元上纁下今宜以繪爲之其制式如裘其裳以纁皆無文纁詔可又制黑幘單衣宴會服之九年司馬筠等議云按玉藻諸侯元冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於已今之尙書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服旣從齋祭

通典

卷五

禮二十一

六

不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳襪中單竹葉冠○陳因之永定元年武帝卽位徐陵曰乘輿御服皆采梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者竝可采畫至文帝天嘉初悉改易之其皇太子絳紗袍阜領白紗中衣白帶大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上官則朱衣若釋奠及朝絳綠中單絳袴鞮元鳥侍祀袞衣九章白紗絳綠中單絳繪鞮赤鳥絳鞮皇太子舊有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服朱衣絳紗袍阜綠中衣素帶黑鳥若加餘冠則服其加冠之服開國公侯伯子男竝朝服紗朱衣若

助祭郊廟皆袞元上纁下山龍以下九章備五采大佩赤舄絢履餘文武朝服武賁中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服直閤將軍諸殿主帥朱衣正直絳衫從則襴襜衫太子衛率率更令丞阜朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並朱服元衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳繡殿前威儀武賁散給使閤將鼓吹士帥副太子鹵簿戟吏所服○後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣五方上帝各隨方色朝日用青衣祭皇地祇用黃衣夕日用素衣神州社稷用元衣享先皇加元服納后朝諸侯則十二章享諸先帝食三老五更耕籍等自龍以下九章祀星辰視朝大射享羣臣等八章羣祀臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家七章其九章以下衣重袞山鷲裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲領襍巡兵卽戎則黼韋爲衣裳田獵則皮弁白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山爲領襍諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲爲領襍諸伯服七章而下俱七等以火爲領襍諸子服六章俱六等皆以宗彝爲領襍諸男服五章皆以藻爲領襍三公之服有九章有六

衣重藻與粉米裳重黼黻俱爲九等皆以宗彝爲領襟
三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻爲八
等公卿服有七章有四衣重粉米裳重黼黻爲七等皆
以粉米爲領襟大夫之服有六章有三衣重黻米裳重
黼黻爲六等中大夫之服有五章有三衣重黻米爲五
等下大夫服有四章有三衣重粉米爲四等士則祀弁
爵弁元冠服皆元衣其裳上士以元中士以黃下士雜
裳

謂前元
後黃

庶士元冠服其在官府吏之屬服緇衣裳○

隋文帝卽位將改後周制度乃下詔曰宣尼制法損益
可知朕受天命赤雀來儀五德相生竝宜火色其郊丘

通典

卷五

禮二十一

八

廟社可依袞冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹烏木運
姬有大白之旅黃星土德曹乘黑首之馬在祀與戎其
尙恆異今之戎服皆可尙黃在外常所著者通用雜色
祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝
太常少卿裴正奏後周制冕竝無典故今采東齊之法
乘輿袞冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黻纁
充耳玉笄元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉
米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十二等衣襟領纁
成升龍白紗內單黼領青襟襪裙革帶玉鉤釧大帶素
帶朱裏紕其外上以朱下以綠黻隨裳色山龍火三章

輓轡玉具劍火珠劍首白玉雙佩元組雙大綬六采元黃赤白纁綠純元質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱韞赤舄舄加金飾祀園丘方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征還飲至加元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣制白紗內單阜領襍襪裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劍佩綬舄與上同若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則

通典

卷空

禮二十一

九

服之武弁金附蟬平巾幘

餘服具服

講武出征四時蒐狩大

射馱類宜社賞祖罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣

烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽

訟及宴見賓客皆服之白袷白紗單衣烏皮履舉哀則

服之皇太子袞服元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章

裳藻粉米黼黻四章織成爲之白紗內單黼領青襍襪

裾革帶金鈎鞞大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠鞞隨裳

色火山二章玉具劍火珠劍首瑜玉雙佩朱組雙大綬

四綵赤白纁紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸

小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環

朱韞赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃
則服之遠遊冠服絳紗袍白紗內單阜領襍裾白假
帶方心曲領絳紗蔽膝韞舄其革帶劍佩綬與上同謁
廟還宮元日朔日入廟釋奠則服之遠遊冠公服絳紗
單衣草帶金鉤躡假帶方心紛長六尺四寸廣二寸四
分色同其綬金縷鞞囊韞履五日常朝則服之袞冕服
九章同皇太子王公開國公初受冊執贄入朝祭祀親
迎則服之三公助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火
宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入朝
祭祀親迎則服之毳冕服五章衣宗彝藻粉米三章裳
黼黻二章子男初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之絺
冕服三章正三品以下從五品以上助祭則服之自王
公以下服章皆繡爲之祭服冕皆簪導青纁充耳元衣

纁裳白紗內單黼領

絺冕以下
內單青領

青襍裾革帶鉤躡大

帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆緇其外上以
朱下以緣正三品以下從五品以上素帶緇其垂外
以元內以黃紐
凡鞞皆隨裳色袞鷩毳
約皆用青組
朱鞞凡鞞皆隨裳色袞鷩毳劍佩綬韞

赤舄爵弁服從九品以上助祭則服之其制服元衣纁

裳無章白絹內單青領襍裾革帶大帶

練帶緇其垂
內外以緇紐

約用
青組

爵鞞韞赤履白袷白紗單衣烏皮履上下通服之

委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮

履國子太學四門生服之朝服亦奇具服絳紗單衣白紗內

單阜領袖阜襪革帶鉤鑠假帶曲領方心絳紗蔽膝韞

烏綬劍佩從五品以上陪祭朝享拜表凡大事則服之

六品以下從七品以上去劍佩綬餘竝同自餘公事皆

從公服亦名從省服絳紗單衣革帶鉤鑠假帶方心韞履紛

盤囊從五品以上服之絳襦衣公服襦衣即單衣不垂胡者也袖狹形直

如襦內餘同從省也流外五品以上服之左右衛左右武衛左右

武侯大將軍領左右大將軍竝武弁絳朝服劍佩綬侍

從則平巾幘紫衫大口袴褶左右衛左右武衛左右武

候將軍領左右將軍左右監門衛將軍太子左右衛左

右宗衛左右內率等左右監門郎將及諸副率竝武弁

絳朝服劍佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴直閣將軍

直寢直齋太子直閣武弁絳朝服劍佩綬侍從則平巾

幘絳衫大口袴○大唐制天子衣服有大裘袞冕鷩冕

毳冕繡冕元冕通天冠武弁黑介幘白紗帽平巾幘白

袷凡十二等貞觀四年制三品以上服紫四品五品以

上服緋六品七品以上綠八品九品以上青婦人從夫

之色仍通服黃至五年七月敕七品以上服龜甲雙巨

十花綾其色綠九品以上服絲布及雜小綾其色青顯

慶元年修禮官臣無忌志寧敬宗等言準武德初撰衣

服令乘輿祀天地服大裘冕無旒臣勸前件令是武德
初撰雖憑周禮理極未安謹按郊特牲云周之始郊日
以至被裘以象天戴冕藻十有二旒則天數也而此二
禮俱說周郊與裘大裘事乃有異按月令孟冬天子始
裘明以禦寒理非當暑若啓蟄祈穀冬至報天行事服
裘義歸通允至於秋夏迎氣龍見而雩炎熾方盛如何
可服謹尋歷代唯服裘章與郊特牲義旨相協周遷與
服志云漢明帝永平二年詔採周官禮記始制祀天地
服唯天子備十二章沈約宋書志云魏晉郊天亦皆服

裘宋魏周齊隋禮令祭服悉同斯則百王通典炎涼無

通典

卷空

禮二十一

三

妨復與禮經事無乖舛今請憲章故實郊祭天地皆服
衮冕其大裘請停仍改禮令又檢新禮皇帝祭社稷黼
冕四旒衣三章祭日月服元冕三旒衣無章謹按令文
是四品五品之服此三公亞獻皆服衮衣孤卿助祭服
毳及鷩斯乃乘輿章數同於大夫君少臣多殊爲不可
據周禮云祀昊天上帝則服大裘而冕五帝亦如之享
先王則衮冕享先公則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社
稷五祀則絺冕諸小祀則元冕又云公侯伯子男孤卿
大夫之服衮冕以下皆如王之服所以三禮義宗遂有
二釋一云公卿大夫助祭之日所著之服降王一等又

云悉與王同求其折衷俱未通允但名位不同禮亦異
數天子以十二爲節義在法天豈有四旒三章翻爲御
服若諸臣助祭冕與王同便是貴賤無分君臣不別如
其降王二等則王著元冕之時羣臣次服爵弁旣屈天
子又貶公卿周禮此文久不施用是故漢魏以降相承
舊事皆服袞冕今新禮親祭日月乃服五品之服臨事
施行極不穩便請遵歷代故實諸祭竝用袞冕制可之
無忌等又奏曰皇帝爲諸臣及五服親舉哀以禮著素
服今令乃云白袷禮令乖舛須歸一途且白袷出自近

代事非稽古雖著令文不可行用請改素服以會禮文

通典

卷三十一

禮二十一

三

從之龍朔二年九月孫茂道奏準舊令八品九品著青
深青亂紫非卑品所服望請著碧朝參之處竝依此服

非朝參處聽兼服黃從之

前令九品以上朝參及視事聽服黃以洛陽縣尉柳誕服

黃夜行爲部人所毆高宗聞之以章服錯亂故此詔申明之朝參行例一切不得著黃武太后延

載元年五月丙出繡袍以賜文武三品以上官

其袍文仍各有

訓誠諸王則飾以盤石及鹿宰相飾以鳳池尚書飾以對鷹左右衛將軍飾以對麒麟左右武衛飾以對武左右鷹揚衛飾以對鷹左右千牛衛飾以對牛左右豹韜衛飾以對豹左右玉鈴衛飾以對鶴左右監門衛飾以對獅子左右金吾衛飾以對豸又錦其襟背各爲八字迴文其詞曰忠正貞直崇慶榮職文昌翊政動彰慶陟懿冲順彰義忠慎光廉正躬奉謙感忠忠勇神龍二年九月敕停京六品以下著緋袴褶令各依本品爲定開元四年二月制軍將在

陣賞借緋紫本是從戎缺胯之服一得之後遂別造長袍遞相倣倣又入蕃使則敕借緋紫者使廻合停自今以後衛內宜專定殿中侍御史糾察十一年六月敕諸衛大將軍中軍中郎將袍文千牛衛瑞牛文左右衛瑞馬文驍衛大蟲文武衛鷹文威衛豹文領軍衛白澤文金吾衛辟邪文監門衛獅子文每正冬陳設朝日著甲會日著袍二十六年肅宗爲皇太子受冊太常所撰儀注有服絳紗袍之文太子以爲與皇帝所稱同上表辭不敢當請有易之上令百官詳議尙書左丞相裴耀卿太子太師蕭嵩等奏曰謹按衣服令皇太子具服有

通典

卷五

禮二十一

古

遠遊冠三梁加金附蟬九首施朱翠黑介幘髮纓綉犀簪導絳紗袍白紗中單阜領襍襪白裙襦方心曲領絳紗蔽膝革帶劍佩綬等謁廟還宮元日冬至朔日人朝釋奠則服之其絳紗袍則是冠衣之內一物之數與裙襦劍佩等無別至於貴賤之差尊卑之異則冠爲首飾名制有殊并珠旒及裳采章之數多少有別自外不可事事差異亦有上下通服名制是同禮重則具服禮輕則從省今以至敬之情有所不敢衣服不可減省謂須更變名望所撰儀注不以絳紗袍爲稱但稱爲具服則尊卑有差謙光成德議奏上手敕改爲朱明服下所司

行用焉其三品以上服準武德四年敕大科紬綾及羅
其色紫飾用玉五品以上服小科紬綾及羅其色朱飾
用金六品以上服絲布雜小綾交梭及雙紉其色黃六
品七品飾銀八品九品鍤石流外庶人服紬綾純布其
色通用黃白飾用銅鐵貞元七年十一月令常參官復
衣綾袍金玉帶至八年十月賜文武常參官綾裙

通典

卷之五

禮二十一

五

通典卷第六十二

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮二十二 嘉七

后妃命婦首飾制度 周 漢 魏 晉 宋 齊 陳 後魏 北齊 後周

隋 大唐

周制追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及

外內命婦之首服以待祭祀賓客 追師掌冠冕之官故并主王后之首服鄭

元謂副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步搖鄭

服之以從王祭神編編列髮為之其遺象若今假紒矣

服之以桑也次次第髮長短為之所謂髮髻也服之以

見王王后之燕居亦纒笄總而已追猶治也詩云追琢

其章王后之衡笄皆以玉為之惟祭服有衡垂於副之

兩旁當耳其下以統懸頓詩云玼兮玼兮其之翟也鬢

通典 卷五 禮二十二 一

髮如雲不脣髻也玉之璫也是也笄卷髮者外內命婦

衣鞠衣禮衣者服編衣祿衣者服次追音堆髻徒計反

善反祿音彖 ○漢制太皇太后皇太后入廟藪簪珥

珥耳璫垂珠也釋名云簪達也所以達冠於 簪以瑇瑁

為槩長一尺端為華勝上為鳳凰爵以翡翠為毛羽下

有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安藪諸簪珥皆同

制其槩有等級焉皇后謁廟假結步搖簪珥步搖以黃
金為山題貫白珠為桂枝相繆八爵九華熊虎赤罷天
祿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者 詩傳曰副者后
夫人之首飾編髮為之笄衡笄也珈笄飾之最盛者所
以別尊卑也鄭元曰珈之言加也副既笄而加飾如今
步搖上飾古制未聞其南山豐大特按史記秦文公二
十七年伐南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有

怒特祠圖大牛上生樹本有牛從水中出後見於豐水中諸爵獸皆以翡翠爲毛羽

金題白珠璫繞以翡翠爲華云貴人助蠶制大手結黑

璫瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手結皆有簪珥

公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒繭黃金龍首銜

白珠魚須橈長一尺爲簪珥○魏制貴人夫人以下助

蠶皆大首髻七鑲音莫蔽髻黑璫瑁又加簪珥九嬪以下

五鑲近婦三鑲諸王妃長公主大首髻七鑲蔽髻其長

公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校中二千石

世婦以下夫人紺繒繭黃金龍首銜白珠魚須橈長一

尺爲簪珥○晉依前代皇后首飾假髻步搖簪珥步搖

以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆

天祿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽

金題白珠璫繞以翡翠爲花元康六年詔改○宋依漢

制太后入廟祭祀首飾剪翬幘皇后親蠶首飾假髻步

搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鑲步搖大

首髻公主會見三夫人首髻七鑲蔽髻公夫人五鑲世

婦三鑲其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石

命婦年長者紺繒幘○齊因之公主會見大首髻不易

舊法○陳因前制皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖

以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆

以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆

天祿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲華開
國公侯太夫人夫人大首髻七鑲蔽髻九嬪及公夫人
五鑲世婦三鑲其長公主得有步搖公特進列侯卿校
中二千石夫人紺繪輜黃金龍首銜白珠魚須櫛長一
尺爲簪珥○後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品
秩以示等差然未能皆得舊法○北齊依前制皇后首
飾假髻步搖十二鑲八雀九華內命婦以上蔽髻唯以
鑲數花釵多少爲品秩二品以上金玉飾三品以下金
飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鑲三品五

鑲蔽髻四品三鑲五品一鑲又有宮人女官第二品七

通典

卷五

禮二十二

三

鑲蔽髻三品五鑲四品三鑲五品一鑲七品大首髻八
品偏髻所交反髻皇太子妃假髻步搖九鑲郡長公主七

鑲蔽髻太子良娣視九嬪女侍中五鑲內外命婦宮人
女官從蠶則各依品次還著蔽髻○後周制皇后首飾
花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數爲之節三妃
三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三爲
節○隋因之皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃

三師三公及公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命
婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇
太子昭訓四品以上官命婦並六樹男夫人五品命婦

竝五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后以下小花竝如大花之形 ○

大唐武德中制令皇后禕衣首飾花釵十二樹餘各有

差開元中又定品命其制度竝見開元禮序例

后妃命婦服章制度 周 漢 魏 晉 宋 齊 陳 北齊 後周 隋

大唐

周制內司服掌王后之六服禕衣揄翟闕翟鞠衣展衣

祿衣素沙 王后之服刻繒為之形而采畫之綴於衣以

為文章禕衣畫鞞者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先公則

服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如麴塵象桑葉始生月令三月

薦鞠衣於上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服字當為禮禮之為言直直誠也祿衣御於王之服亦以燕

居男子之祿衣黑則是亦黑也六服備於此矣揄搖展

禮聲相近緣字之誤也此鄭元以五行相生為說也以

下推次其色則闕翟赤揄翟青禕衣元婦人專尚一德

無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白縹也六服皆袍制以白縹為裏使之張顯今世有沙穀者名出於此

翟多少各依命數揄音搖縹音絹辦內外命婦之服鞠衣展衣祿衣素

沙內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也祿衣女御也

沙外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服

展衣其夫士也則服祿衣三夫人及公之妻其闕翟以下

乎侯伯之夫人揄翟子男之夫人亦闕翟唯二王後

也 禕衣 ○漢制太皇太后皇太后皇后入廟服紺上阜下

蠶服青上縹下皆深衣制 徐廣曰即單衣也縹音正繞反 隱領袖緣貴

人助蠶服純縹上下長公主見會自公主封君以上皆

帶綬以采組為組帶各如其綬色黃金辟邪首為帶鑄飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服阜

絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后

皆以蠶衣為朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅

縠繪采十二色重緣袍特進列侯以上錦繪采十二色

六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采

青絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人緇縹而

已細赤黃赤

○魏之服制不依古法多以文繡○晉依前漢

制皇后謁廟服紺上阜下蠶青上縹下隱領袖緣元康

六年詔以純青服貴人夫人貴嬪是為三夫人皆金章

紫綬九嬪銀印青綬佩采璫音獨玉助蠶之服純縹為上

下皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王太妃諸長

通典

卷五

禮二十二

五

公主金印紫綬佩山元玉自公主以上皆帶綬以采組

為緹帶各如其綬色金辟邪首為帶玦郡縣公侯夫人

銀印青綬水蒼玉公特進列卿世婦中二千石夫人入

廟助祭者阜絹上下助蠶者緇絹上下自二千石夫人

以上至皇后皆以蠶衣為朝服○宋制太后皇后入廟

服袿襦

上圭下屬

大衣謂之禕衣公主會見封君以上皆帶

綬以采為緹帶各如綬色公特進列侯夫人卿校世婦

二千石命婦年長者入廟佐祭阜絹上下助蠶則青絹

上下白皇后至二千石命婦皆以蠶衣為朝服按漢劉

者天子至於土王后至於命婦必佩玉尊卑各有其制王后至至命婦所佩玉古制不存今與外同制○齊

因之袿襦用繡爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王太妃長
公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬○陳依前制
皇后謁廟袿襦大衣阜上阜下親蠶則青上縹下隱領
袖緣貴妃金章龜鈕紫綬佩于闐玉獸頭盤九嬪金章
龜鈕青綬獸頭盤佩采瓊玉婕妤以下銀印珪鈕艾綬
獸頭盤美人等銅印環鈕墨綬獸頭盤皇太子妃金璽
珪鈕纁朱綬佩瑜玉良娣銀印珪鈕佩采瓊玉青綬獸
爪盤寶林佩水蒼玉餘同開國公侯夫人獸頭盤餘同
長公主公主封君金印龜鈕紫綬佩山元玉獸頭盤公
主封君以上皆帶綬以采組爲緹帶各以其綬色金辟
邪首爲帶瑛自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服
○北齊皇后助祭朝會以禕衣祠郊祿以榆翟小宴以
闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以祿衣六服
俱有蔽膝織成緹帶內外命婦以上從二品以上金章
紫綬服榆翟雙佩山元玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣
佩水蒼玉世婦視四品銀印青綬展衣八十一御女視
五品銅印黑綬祿衣又有宮人女官服闕翟三品鞠衣
四品展衣五品六品祿衣七品八品九品俱青紗公服
皇太子妃璽綬同皇太子服榆翟從蠶則青綬紗公服
郡長公主公主王國太妃纁朱綬章服佩同內命婦一

品郡長君元朱綬闕翟章佩與公主同郡君縣公主佩水蒼玉餘與郡長君同太子良娣九嬪服縣主青朱綬餘與良娣同女侍中假金印紫綬服鞠衣佩水蒼玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同太子孺子同世婦太子家人同御女鄉主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品祿衣內外命婦官人從蠶則各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆準其夫公服之例百官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同○後周制皇后之服十有二

通典

卷之三

禮二十二

七

等其翟衣六從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后則服翟衣祭陰社朝命婦則服榆衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鷩衣黃色音卜從皇帝見賓客聽女教則服鷩衣白色音單食命婦歸寧則服翟衣元色音秩俱十有二等以翟翟爲領禕各十有二臨婦學及法道門燕命婦有時見命婦則蒼衣春齊及祭還則青衣夏齊及祭還則朱衣采桑齊及采桑還則黃衣秋齊及祭還則素衣冬齊及祭還則元衣自青衣而下其禕領以相生之色諸公夫人九服其翟衣翟皆九等俱以榆翟爲領禕各九自榆衣以下鷩鷩鷩朱黃素元等九也自朱衣而下其禕

領亦用相生之色諸侯夫人自鶯衣而下八其翟衣翟皆八等俱以鶯翟爲禕領無榆衣諸伯夫人自鳴衣而下七其翟衣翟皆七等俱以鳴翟爲領禕無鶯衣諸子夫人自鶉施而下六其翟衣翟俱以鶉翟爲領禕又無鳴衣諸男夫人自翟衣而下五其翟衣翟皆五等俱以翟翟爲領禕又無鶉衣三妃三公夫人之服九鳴衣鶉衣翟衣青衣朱衣黃衣素衣元衣絹衣其翟亦九等以鳴翟爲領禕各九三孤之內子自鶉衣而下八翟皆八等以鶉翟爲領禕各八九嬪六卿之內子自翟衣而下七翟皆七等以翟翟爲領禕各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黃衣而下四御

通典

卷五

禮二十二

八

婉士之婦自素衣而下三中宮六尚子侯反衣諸命秩

之服曰公服其餘常服曰私服○隋制皇后禕衣鞠衣青衣朱衣四等禕衣深青質織成領袖文以翟翟五采重行十二等素沙內單黼領羅縠禕禕色皆以朱蔽膝隨裳色以緞爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緣之錦青綠革帶青襪烏舄以金飾白玉佩元組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黃羅爲質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣色餘準禕衣親蠶服也青衣去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之朱服如青

服有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并璜琮各以笥貯進於座隅皇太后同於后服而貴人以下竝亦給印三妃服榆翟金章龜鈕文從其職織成紫綬金縷獸頭盤囊佩于闐玉九嬪服闕翟金龜鈕文從其職金縷織成佩采瓊玉婕妤銀縷織成他如嬪服美人人才鞠衣銀印珪鈕獸爪盤囊佩水蒼玉餘同寶林服展衣艾綬盤囊佩玉同婕妤承衣刀人采女皆祿衣無印綬皇太子妃服榆翟衣九章金璽龜鈕素紗內單黼領羅襪色皆同朱蔽膝二章大帶同禕衣青綠革帶朱襪青烏鳥加金飾佩瑜玉纁朱綬獸頭盤囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣佩綬與榆衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪盤囊餘同世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸侯王太妃妃長公主三公夫人一品命婦榆翟纁爲九章佩山元玉獸頭盤囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦榆翟纁八章從親桑同鞠衣自此以下佩皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服榆翟纁爲七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繪爲翟綴衣上爲六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同鞠衣○大唐武德制皇后服有禕衣鞠衣鈿釵禮衣三等王太子妃榆翟鞠衣自皇后至內外命婦衣服制度竝具開

通典卷第六十三

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

禮二十三 嘉八

天子諸侯玉佩劍綬璽印 周 秦 漢 後漢 北

齊 後周 隋 大唐

周制天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬

大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩

瑤玖而緇組綬 古者君子必佩玉有山元水蒼者視之

綦文雜色也 文色所似也 綬者所以貫佩玉相承受

縕赤黃色 王鎮圭長尺有二寸 鎮安也 所以安四方

山為 珠飾 大圭長三尺 杼上終葵首 或謂之珽 終葵 樵也 為 樵於其杼上 明無所屈

也 杼 殺也 纁藉五采 五就以朝 日公執桓圭 九寸 侯執信圭

伯執躬圭 皆七寸 纁皆三采 三就子執穀璧 男執蒲璧

纁皆二采 再就以朝 覲宗 遇會 同於王 三采白朱蒼二 采朱綠也 公二

王後及王之上 公雙植 謂之植 桓宮室之象 所以安其

上也 信當為身 身圭 躬圭 蓋皆象以人形 為珠即文有

蟲 縛耳 欲其慎行 以保身 穀所以養人 蒲為席 所以安

人 蓋以穀蒲為珠飾 諸侯朝天子 所執 諸侯相見 亦如

之 凡玉天子用全 上公用龍 侯用瓚 伯用將 龍當為 瓚 龍雜色 瓚

讀為 餐 屨之 屨 龍 瓚 將 皆雜名也 卑者下尊 以輕重為

差 玉多則重 石多則輕 公侯四五 一石 伯子男三五 二 石 屨 音贊 自五 霸 迭 興 戰 兵 不 息 佩 非 戰 器 韍 非 兵 旗 於 是 解 去 綬 佩 留 其 繫 璲 以 為 章 表 韍 佩 遂 廢 又 三 代 之 制 人 臣 皆 以 金 玉 為 印 龍 虎 鈕 唯 所 好 也 〇 秦 以 印 稱 璽

以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽
皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍
田白玉爲璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌鼓佩既
廢乃以采組連結於璫光明表章轉相結受故謂之綬
秦漢以降逮於周隋旣多無法解或傳寫訛舛有義理
難明雖研覈莫辨今但約其本史聊存一代之制他皆
類此覽之者
幸詳祭焉 ○漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰

傳國璽與斬蛇劍俱爲乘輿之寶載承秦制用而弗改

加之以雙印佩刀 ○後漢孝明帝乃爲大佩衝牙雙珥

璜皆以白玉 詩云雜佩以贈之毛萇曰珥璜珥珥衝牙

之類三禮圖曰凡玉佩上有雙珥下有雙

璜珥珥以雜之衝牙璜珠以納其間玉藻云右徵角左

宮羽進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也纂要曰珥珥

通典 卷三十一 禮二十三 二

所以納間在玉 乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視

之閒今白珠也 冕旒爲祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金

漆錯雌黃室五色罽隱室華諸侯王黃金錯環挾半鮫

黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門

朱室童子皆虎爪文虎黃室虎文其將白虎文皆以

白珠鮫爲釧口之飾 通俗文曰刀鋒 乘輿者加翡翠山

紆嬰其側 左傳藻綵鞞鞞注云鞞佩刀鞞上飾鞞下飾

也鄭元詩箋曰旣爵命賞賜而加賜俗刀有

節顯其能制斷也春秋繁露曰劍之在左青龍之象也

刀之在右白虎之象也鞞之在前朱雀之象也冠之在

首元武之象也四者人之盛飾也梁劉昭曰自天子達

於庶人咸皆帶劍劍之與刀形制不同名稱各異故蕭

何劍履上殿不稱爲刀而佩雙印長寸二分方六分乘

漢志言不及劍殊爲未備

輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以至四百石皆以黑犀三百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以膝貫白珠赤罽毼諸侯王以下袴口故赤絲毼膝袴各

如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈爻四方青赤白

黃四色是當凡六十六字乘輿黃赤綬四采黃赤紺纁

淳黃圭長二丈九尺九寸五百首凡綬先合單紡為一絲四絲為一扶五扶

為一首五首成一丈文采純為一圭首多者絲細首少者絲麤漢官儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行璽皇

帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽天子之璽賜侯王書信璽發兵徵大臣天

子行璽策拜外國及事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青囊白素裏兩端無縫尺一版中約署皇帝帶綬黃地

六采不佩璽璽以金銀膝組侍中組負以從秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象為方寸璽各從所好奉璽書使

者乘馳傳其驛騎也三諸侯王赤綬徐廣曰太子及諸王金印龜鈕纁朱

駟行晝夜千里為程四采赤黃纁紺淳赤圭長二丈八尺三百首太皇太

后皇太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與

諸侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠

紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首前漢書曰相國丞相皆秦官金

印紫綬高帝相國綠綬徐廣曰金印綠綬綬音炭草名也以菜似綠又曰似紫紫綬名緇緇音瓜其色青紫

公加殊禮公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺

皆服之百八十首前漢書曰太尉金印紫綬御史大夫位上卿

亦金印漢官儀曰馬防為車騎將軍銀印青綬將軍

上絕席和帝以竇憲為車騎將軍始加金紫次司空九

卿中二千石二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七

尺百二十首一號青綳綬自青綬以上綬音逆皆長三尺二寸

與綬同采而首半之綬者古佩璲也佩璲相迎受故曰

綬紫綬以上綬綬之閒得施玉環鑄云通俗文曰缺環日鑄漢舊儀曰

其斷獄者印為章也千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈

六尺八十首四百石三百石長同漢官儀曰尚書僕射銅印青綬四百

石三百石二百石黃綬淳黃圭一采長丈五尺六十首

自黑綬以下綬綬皆長三尺與綬同采而首半之百石

青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺丁字漢儀乘輿綬黃地冒白羽青絳綠五

采四百首長二丈三尺諸王綬四采絳地冒白羽青黃

去緣二百六十首長二丈一尺公主綬如王侯絳地紺

縹三采百二十首長丈八尺二寸石綬羽青地桃華縹

三采百二十首長丈八尺黑綬羽青地絳二采八十首

長丈七尺黃綬一采八十首長丈七尺以為常式民織

綬不如式沒入官犯者為不敬二千石綬以上禁民無

得織以粉組吳孫權以無工刻玉璽用金為璽孫皓

造金璽六枚是也又有麟鳳龜龍璽駝馬鴨頭雜印○

晉制盛服則雜寶為佩金銀校飾綬黃赤縹紺四采太

子諸王纁朱綬赤黃縹紺相國綠縹與蓋同綬三采綠紫

紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣

子青鄉亭關內侯紫綬白二采郡國太守內史青尚書

令僕射中書監令祕書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然其

佩刀者以木代真刀也○宋皇太子金璽龜鈕朱綬四

采赤黃縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁朱綬四采赤黃

縹紺佩山元玉郡公金章元朱綬佩山元玉太宰太傅

太保丞相司徒司空金章紫綬佩山元玉相國則綠綬
綬三采綠紫紺大司馬大將軍太尉凡將軍位從公者
金章紫綬佩山元玉郡公侯金章青朱綬佩水蒼玉驃
騎車騎衛將軍凡諸將軍加大者征鎮安平中軍鎮軍
撫軍前左右後征虜冠軍輔國龍驤將軍並金章紫綬
佩水蒼玉諸王嗣子金印紫綬佩山元玉郡公侯嗣子
銀印青綬佩水蒼玉侍中散騎常侍及中常侍給五時
朝服冠貂蟬侍中左右常侍皆佩水蒼玉尚書令僕射
銅印墨綬佩水蒼玉中書監令祕書監銅印墨綬佩水
蒼玉光祿大夫卿尹太子保傅大長秋太子詹事司隸

通典

卷三

禮二十三

五

校尉武尉左右衛中堅中壘驍騎遊擊前軍左右軍後
軍寧朔建威振威奮威揚威廣威建武振武奮武揚武
廣武左積弩右積弩強弩諸將軍監軍銀章青綬佩水
蒼玉領軍護軍城門五營校尉南東西北中郎將銀印
青綬佩水蒼玉縣鄉亭侯金印紫綬鷹揚折衝輕車揚
烈威遠寧遠武威材官伏波凌江諸將軍銀章青綬奮
武護軍安夷撫軍護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉
諸護軍將兵助郡都尉水衡典虞牧都尉材官校尉王
國中尉宜禾伊吾都尉監淮南津都尉銀印青綬州郡
史銅印墨綬御史中丞都水使者銀印墨綬佩水蒼玉

謁者僕射銅印墨綬佩水蒼玉諸軍司馬銀章青綬冗
從僕射太子衛率武賁中郎將羽林監銅印黑綬其在
陛列具備鹵簿旣尾絳紗縠單衣北軍中候殿中監銅
印墨綬匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏桓西域校尉銅
印青綬郡國太守相內使江左止單衣幘其加中二千
石者依卿尹牙門將銀章青綬騎督守銀印青綬尚書
左右丞祕書丞銅印黃綬尚書郎祕書郎太子中書舍
人洗馬舍人侍御史關內關中名號侯金印紫綬朝服
進賢兩梁冠諸博士水蒼玉公府長史諸卿尹丞諸縣
署令秩千石者諸軍長史諸卿尹丞太子保傅詹事丞
郡國太守相內使丞長史諸縣署令長相關谷長王公
侯諸署令長司理持書公主家僕公車司馬太史太醫
太官御府內省令太子諸署令僕門大夫陵令太子率
更家令僕黃門諸署令僕長四時黃門冗從僕射監太
子寺人監公府司馬諸軍城門五營校尉司馬匈奴中
郎將護羌戎夷蠻越烏桓戍已校尉長史司馬廷尉正
監平竝銅印黃綬王郡公侯郎中令大司農銅印青綬
北軍中候丞銅印黃綬太子常從武賁督千人督校督
司馬武賁督銅印墨綬殿內將軍銀章青綬四時冠宋後
不復給章綬水衡典虞牧官典牧材官州郡都尉司馬銅印

通典

卷三

禮二十三

六

墨綬殿中中郎將校尉都尉黃門中郎將校尉都尉殿
中太醫校尉都尉關外侯並銀印青綬左右都候王郡
公侯中尉銅印墨綬部曲將銅印司馬史假墨綬太醫
校都尉總章協律中郎將校尉都尉銀印青綬殿中司
馬及守陵者殿中太醫司馬總章監鼓吹監司律司馬
銅印墨綬諸縣署丞太子諸丞王公侯諸署及公主家
丞太醫丞銅印黃門諸署丞園監諸縣尉關谷塞道尉
銅印黃綬洛陽鄉於秩銅印青綬宣威將軍以下至裨
將軍銅印其以此官爲刺史郡守千人司馬武賁督以
上及司馬長史者及平虜武猛中郎將校尉都尉銅印

通典

卷三

禮二十三

七

武賁督以上及司馬長史者皆假青綬別部司馬軍假
司馬銅印圖像都匠行水中郎將校尉都尉銀印青綬
若非以工巧技能特加此官者不假綬羽林郎羽林長
郎佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨
綬武賁在陛列及備鹵簿服錦文衣假銅印墨綬旄頭
羽林在陛列及備鹵簿服絳科單衣舉輦跡禽前驅填
街強弩司馬守陵武賁佩武猛都尉青綬別部司馬以
下假墨綬守陵武賁殿中武賁及守陵者持鉞

所立
反 冗

從武賁佩武猛都尉以上印者假青綬別部司馬以下
假墨綬持斧武騎武賁五騎傳詔武賁殿中羽林及守

陵者大官尙食武賁飯宰人諸官尙食武賁佩武猛都

尉以上印者假青綬別部司馬以下假墨綬凡此前衆職江左多

不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而在京都者給朝

服非諸烏丸羌戎蠻諸校尉以上及刺史西域戍已校

尉皆不給佩玉其來朝會禮時假給會罷輪還凡應朝

服者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給鞶囊者

得自具作其位假綬者不得佩綬革古制也按漢代著

鞶囊者則在腰間或云傍囊或云綬囊然則以此囊盛

綬也或盛或散各有其時○齊乘輿制六璽以金爲之竝依秦漢之

制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等金章其公將軍

金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉

郡國太守內史四品五品將軍皆銀章尙書令僕射中

書監令祕書監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉中丞

通典 卷三十一 禮二十三 八

都水使者諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤纁紺四采

太子諸王纁朱綬亦黃纁紺色亦同相國綠纁綬三采

綠紫紺郡公諸侯伯青子男素朱皆三采公嗣子紫侯

嗣子青鄉亭侯關中關內侯紫綬白二采郡國太守內

史青尙書令僕射中書監令祕書監皆黑丞皆黃諸府

丞亦然○梁制乘輿印璽竝如齊制皇太子金璽龜鈕

朱綬三百首佩瑜玉帶鹿盧劍火珠首素革帶玉劍獸

頭璽囊諸王金璽龜鈕纁朱綬百六十首佩山元玉垂

組大帶獸頭璽腰劍若加餘官則服其加官之服開國

公金章龜鈕元朱綬百四十首佩山元玉獸頭璽腰劍

開國侯伯金章龜鈕青朱綬百二十首佩水蒼玉獸頭

螿腰劍開國子男金章龜鈕青綬百首佩水蒼玉獸頭

螿腰劍縣鄉亭關內關中及名號侯金印龜鈕紫綬獸

頭螿腰劍關內關中及名號侯則珪鈕關外侯銀印珪鈕青綬獸頭

螿腰劍諸王嗣子金印珪鈕紫綬八十首獸頭螿腰劍

大司馬大將軍太尉諸位從公者金章龜鈕紫綬八十

首獸頭螿腰劍直將軍則不帶凡公及位從公言以將軍及左

右光祿開府儀同者各隨本位號其文則曰某位號儀同之章尚書令僕射尚書銅印

墨綬朝服佩水蒼玉尚書則無印綬腰劍紫荷執笏侍中散騎

常侍通直常侍員外常侍皆腰劍佩水蒼玉舊至尊朝

通典

卷五

禮二十三

九

會登殿中常侍夾御御下輿則扶左右侍中參乘則不

帶劍中書監令祕書監銅印墨綬水蒼玉腰劍獸頭螿

左右光祿大夫加金章紫綬同其位但加金紫者謂之

金紫光祿但加銀青者謂之銀青光祿光祿太中中散

大夫弘訓太僕廷尉宗正大鴻臚大司農少府大匠諸

卿丹陽尹太子保傅大長秋太子詹事銀章龜鈕青綬

獸頭螿佩水蒼玉卿大夫助祭皆佩五采大佩赤舄絢

屨驃騎車騎衛將軍中軍冠軍輔國將軍四方中郎將

金章紫綬中郎將則青綬佩水蒼玉領護軍中領護軍五營校

尉銀印青綬佩水蒼玉獸頭螿其屯騎越騎夾御日假

給佩餘校不給弘訓衛尉左右衛驍騎遊擊前後左右
軍將軍龍驤寧朔建威鎮威奮威揚威廣威等將軍積
弩積射強弩將軍監軍銀章青綬佩水蒼玉獸頭盤驍
游以下竝不給佩驍游夾日假給國子祭酒佩水蒼玉
御史中丞都水使者銀印墨綬獸頭盤腰劍佩水蒼玉
謁者僕射銅印環鈕墨綬八十首獸頭盤佩水蒼玉腰
劍給事中黃門侍郎散騎通直員外散騎侍郎朝奉朝
請太子中庶庶子武衛將軍武騎常侍腰劍中書侍郎
腰劍冗從僕射太子衛率銅印墨綬獸頭盤武賁中郎
將羽林監銅印環鈕墨綬獸頭盤腰劍其在陞列及備
通典 卷三十三 禮二十三 十

鹵簿著旣絳紗縠單衣護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越
烏桓西域校尉銀印珪鈕青綬獸頭盤安夷護軍州郡
國都尉奉車駙馬騎都尉護軍銀印珪鈕青綬獸頭盤
州刺史銅印墨綬獸頭盤腰劍郡國太守相內史銀章
龜鈕青綬獸頭盤單衣介幘加中二千石依卿尹劍佩
尚書左右丞祕書丞銅印環鈕黃綬獸爪盤尚書祕書
著作郎太子中舍人洗馬舍人腰劍書侍御史腰劍書侍
御史則有銅 諸博士給佩水蒼玉大學博士正限八人
印環鈕墨綬 著佩限外六人不給廷尉律博士無佩竝簪筆公府長
史獸頭盤諸尹卿丞黃綬獸爪盤簪筆諸縣署令秩千

石者獸爪鑿銅印環鈕墨綬公府令史亦同領護軍長
史朱服獸頭鑿諸軍長史獸頭鑿諸卿部丞獄丞皇綬
獸爪鑿簪筆太子保傅詹事丞簪筆獸頭鑿黃綬郡國
相內史丞長史獸頭鑿其丞黃綬獸爪鑿諸縣署令長
相獸頭鑿銅印環鈕墨綬州郡大中正郡中正太子門
大夫獸頭鑿陵令長獸爪鑿銅印環鈕墨綬率更家令
僕獸頭鑿腰劍黃門諸署令僕長丞銅印環鈕墨綬丞
黃綬黃門冗從僕射太子寺人監銅印環鈕墨綬獸頭
鑿公府司馬領護軍諸軍司馬護匈奴中郎將護羌戎
夷蠻越烏桓戊己核尉長史司馬銅印環鈕墨綬獸頭
鑿公府從事中郎銅印環鈕墨綬阜零辟獸爪鑿左右
衛司馬銅印環鈕墨綬獸頭鑿直閣將軍銅印珪鈕青
綬諸殿主帥正直絳衫從則襴褱衫諸開國郎中令大
司農公傅中尉銅印環鈕青綬皆獸頭鑿諸開國三將
軍銅印環鈕青綬開國掌書中尉司馬陵廟食官廩牧
長典醫典府丞銅印常侍侍郎嗣子庶子謁者中大夫
舍人不假印典書典祠學官令典膳丞長銅印限外者
不假印太子衛率更家令丞銅印環鈕黃綬獸爪鑿太
子常從武賁督銅印環鈕墨綬獸爪鑿殿中將軍員外
將軍州郡國都尉司馬銅印環鈕墨綬獸頭鑿殿中內

外局監太子內外監殿中守舍人銅印環鈕諸縣署太子諸署丞王公侯諸署及公主家令丞僕銅印環鈕黃綬諸縣尉銅印環鈕單衣黃綬獸爪螯節騎郎其在陛列及備鹵簿者旣尾絳紗縠單衣御節郎黃鉞郎簪筆典儀唱警唱奉事持兵主麾等諸職公事及備鹵簿殿中中郎將校尉都尉銀印珪鈕青綬獸頭螯城門候銅印環鈕墨綬獸頭螯部曲督司馬吏部曲將銅印環鈕總章協律銅印環鈕艾綬獸爪螯黃門後閤舍人主書齋帥監食主食主客扶持鼓吹齋帥墨綬獸頭螯殿中

司馬銅印環鈕墨綬獸頭螯總章監鼓吹監銅印環鈕

通典

卷之三

禮二十三

三

艾綬諸四品將兵都尉牙門將崇教材官折難輕騎揚烈威遠寧邊宣威光威烈威虜平戎綬遠綬狄綬邊綬戎獸威武威烈武毅武奮討寇討虜殄難討夷厲武橫野陵江鷹揚執訊蕩寇蕩虜蕩難蕩逆殄虜掃虜掃逆掃難掃寇厲鋒武奮武牙廣野領兵滿五十人給銀章不滿五十人除版而已不給章以此官爲刺史郡守皆青綬○陳制永定元年武帝所定乘輿服御皆采

梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者竝可采畫珠玉之飾任用罽也至天嘉初悉改易之令一依梁

天監舊事

諸王及開國五等諸侯縣鄉亭關內關中及名號侯關外侯王嗣子太宰太傅太師太保

司徒司空大司馬大將軍太尉諸位從公者並
如梁制餘官不見者亦與梁制同不復具云 尙書令

僕射金章龜鈕紫綬八十首獸頭盤尙書無印綬及鞞
侍中常侍夾御御下輿則扶左右侍中驂乘則不帶劍

中書監令祕書監銀章龜鈕青綬八十首獸頭盤腰劍
鎮衛驃騎車騎中軍中撫中權四征四鎮四安四翊四

平將軍金章獸鈕其冠軍四方中郎將金章豹鈕紫綬
八十首獸頭盤佩水蒼玉自中軍以下諸將軍冠軍四

方中郎將並官不給佩也領護軍金章龜鈕紫綬八十
首中領護軍銀章龜鈕青綬八十首其五營校尉銀印

珪鈕青綬八十首官不給佩左右衛銀章龜鈕不給劍
通典 卷三十一 二十三 三

左右驍衛游擊雲騎前左右後將軍左右中郎將銀印
珪鈕餘服飾同梁亦官不給佩其驍游雲騎夾御日假

給其積弩積射強弩銅印環鈕墨綬帶劍餘服同梁又
有忠武軍帥武臣爪牙龍騎雲麾鎮兵翊帥宣惠宣毅

智威仁威勇威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武金
章豹鈕紫綬八十首官不給輕車鎮朔武旅貞義明威

寧遠安遠征遠振遠宜遠等將軍金章豹鈕紫綬並獸
頭盤佩水蒼玉中丞銀章龜鈕青綬八十首庶子以上

簪筆其武衛不腰劍衛率銀章龜鈕青綬不腰劍宄從
銅印環鈕墨綬腰劍州刺史銅印墨綬獸頭盤腰劍銀

章龜鈕青綬典儀但帥典儀正帥其本資有殿但正帥
得帶艾綬獸頭鑿殿帥羽儀帥員外帥威雄猛烈振信
勝略成力光等十威將軍武猛略勝力毅健烈威銳勇
等十武將軍竝銀章熊鈕青綬獸頭鑿猛毅烈威銳振
進智武勝駿等十猛將軍銀章罷鈕青綬獸頭鑿壯武
勇猛烈銳威毅志意力等十壯將軍驍雄桀猛烈武勇
銳名勝迅等十驍將軍雄猛威明烈信勇毅壯健等十
雄將軍竝銀章羔鈕青綬獸頭鑿忠勇烈猛銳壯毅悍
信義勝等十忠將軍明智略遠勇烈威勝進銳毅等十
明將軍光烈明英遠勝銳命勇武野等十光將軍颯勇
猛烈銳奇決超勝略出等十颯將軍竝銀章鹿鈕青綬
獸頭鑿龍驤虎視雲旗風烈迅雷威音馳銳羽騎突騎
折衝冠武和戎安壘超猛英果掃狄武銳摧鋒開遠略
遠貞威決勝清野堅銳輕銳拔山雲勇振旅等將軍銀
印兔鈕青綬獸頭鑿超武鐵騎樓船宣猛樹功剋狄平
虜稜威戎昭威戎伏波雄戟長劍衝冠雕騎飲飛猛騎
破敵威勇前鋒武毅開邊招遠全威破陣盪寇殄虜橫
野馳射三十號將軍銅印環鈕墨綬獸頭鑿十二件將
軍除竝假給章印綬版則止建威牙門以下諸將軍竝
銅印環鈕墨綬獸頭鑿其在官以功次轉進應署威以

下諸號不限版除悉給印綬若武官署位轉進登上條九品馳射以上諸戎號亦
不限版除千人督校司馬虎賁督牙門將騎督督守將
悉給印綬

兵都尉太子常從督別部司馬軍司馬假銅印環鈕墨

綬獸頭螭○北齊制天子六璽竝因舊式皇帝行璽封常行詔敕則

用之皇帝之璽賜諸王書用之皇帝信璽下錡獸符發

諸州鎮兵下竹使符拜代召諸州刺史用之竄白玉爲

之方一寸二分螭獸鈕天子行璽冊拜外國則用之天

子之璽賜諸外國書則用之天子信璽發兵外國若徵

召外國及有事鬼神用之竄黃又有傳國璽白玉爲之

全爲之方一寸二分螭獸鈕 方四寸螭獸鈕上交蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命

皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督

攝萬機印一鈕以木爲之長尺二寸廣二寸五分背上

爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七寸腹下隱起篆文書爲

督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左戶

部郎中度支尚書奏取印訖轉納皇太子璽黃金爲之

方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門

下典書坊印諸侯印綬二品以上竄金章紫綬三品銀

章青綬三品以上凡是五省官及中侍四品得印者銀

印青綬五品六品得印者銅印墨綬四品以下凡開國

名號侯皆爲銀章不爲印七品八品九品得印者銅印黃綬金銀章
印及銅印竝方一寸皆龜鈕四方諸藩國王之章上藩
用金下藩用銀竝方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二

丞給印綬六品以下九品以上唯當曹爲官長者給印
餘自非長官雖位尊竝不給諸王纁朱綬四采赤黃纁
紺純朱質纁織文長二丈一尺二百四十首廣九寸開
國郡縣公散郡公元朱綬四綵元赤纁紺朱質元文織
長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯青朱綬四綵
青赤白纁朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸開
國縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三綵青赤白朱質
白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品紫綬三綵紫
黃赤純素質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品紫
黃赤純素質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青
通典

綬三綵青白紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸五
品六品墨綬二綵青紺純紺質長丈四尺百首廣六寸
七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長丈二尺六十
首廣五寸官品從第二以上小綬閒得施玉環官有綬
者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩
綬公服則佩紛官無綬者不合佩紛其鞶囊二品以上
金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷七品八品
九品綵縷獸爪官無印綬者竝不給佩鞶囊及爪其佩
及劍一品玉具劍佩山元玉二品金裝劍佩水蒼玉三
品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品竝銀裝

劍佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劍也木劍也言

其象真劍帶劍者入宗廟及升殿若在仗內皆解劍○後周

皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽

明受之於運皇帝負辰則置神璽於筵前之右置傳國璽於

筵前之左其六璽竝因舊制皆白玉為之方一寸五分

高一寸螭獸鈕三公諸侯印皆方寸二分高八分龜鈕

七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以上銅印銅鼻

其方皆寸其高六分文曰某公官之印其組綬皇帝以

蒼青朱黃白元纁紅紫緞則侯反碧綠十有二色諸公九

色自黃以下諸侯八色自白以下諸伯七色自元以下

諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如

諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬

如諸子中大夫之綬自紫以下士之綬自緞以下其璽

印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉宇文護始

袍加下襪遂為後制○隋制神璽寶而不用受命璽封

禪則用之餘六璽行用竝因舊制其綬王纁朱綬四綵

赤黃纁紺純朱質纁文織成長丈八尺二百四十首廣

九寸公元朱綬四綵元赤纁紺純朱質元文織成長丈

八尺一百四十首侯伯青朱綬四綵青赤白纁純朱質

青文織成長丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三

綵青赤白純朱質白文織成長丈四尺百四十首廣七寸正從一品綠緜綬四綵綠紫黃赤純綠質長丈八尺二百四十首廣九寸從三品以上紫綬三綵紫黃赤純紫質長丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三綵青白紅純青質長丈四尺百十首廣七寸正從五品墨綬二綵青紺純緇質長丈二尺百首廣六寸自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色其鞶囊如北齊制佩一品及五等諸侯竝山元玉五

通典

卷三

禮二十三

六

品以上水蒼玉○大唐貞觀十六年太宗刻受命元璽

以白玉爲螭首其文曰皇帝景命有德者昌

長壽三年改玉璽爲

寶神龍元年改符寶復爲璽天寶十載改傳國璽爲承天之寶天子之寶八曰神寶所以臣百王鎮萬國寶而不用二曰受命寶所以修封禪禮神祇三曰皇帝行寶答疏於王公則用之四曰皇帝之寶勞來勳賢則用之五曰皇帝信寶徵召臣下則用之六曰天子行寶答四夷書則用之七曰天子之寶慰撫蠻夷則用之八曰天子信寶發番國兵則用之凡大朝會則奉寶以進於御座車駕行幸則奉寶以從於黃鉞車之內今元正朝會進神寶及受命寶若行幸則合八寶爲五輿函錄承封盛以從其佩玉綬兼臣下之制具開元禮序例 承

徽二年四月敕開府儀同三司及京官文武職事四品

五品竝給隨身魚上元元年八月敕文武官三品以上

金玉帶十二胯四品金魚袋十一胯五品金帶十胯六

品七品竝銀帶九胯八品九品服竝鍤石帶八胯庶人服黃銅鐵帶六胯

其一品以下文官竝帶手巾算帶刀子磨石其武官欲帶手巾算帶亦聽

武太后天授元年九月改內外官所佩魚爲龜至神龍

元年二月京文武官五品以上依舊式佩魚袋垂拱二

年正月赦文諸州都督刺史竝準京官帶魚袋長壽三

年改玉璽爲符寶久視元年十月職事三品以上龜袋

宜用金飾四品用銀飾五品用銅飾上守下行皆依官

給神龍元年改符寶復爲璽至開元初九月赦文嗣王

郡王有階卑者特許佩金魚袋景雲二年四月赦文敕

令內外官依上元元年敕文官武官咸帶七事

謂佩刀子磨

通典

卷三

禮二十三

九

石契苾眞職厥鉞筒火石帶等也

鞞鞞其腰帶一品至五品竝用金六

品七品竝用銀八品九品竝鍤石開元二年七月敕百

官所帶算袋等每朔望參日著外官衙日著餘日停其

年七月敕珠玉錦繡既令禁斷準式三品以上飾以玉

四品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬

鐙酒杯杓依式自外悉禁斷

天授二年八月左羽林大將軍建昌王攸寧借紫衫

金帶九月二十六日除納言依舊著紫帶金龜借紫自此始

八年二月敕都督刺史

品卑者借緋及魚袋永爲常式九年八月諸親王長子

先帶郡王官階卑者亦聽著紫佩魚袋二十五年五月

敕緋紫之服班命所崇以賞有功不可逾濫如聞諸軍

賞借人數甚多曾無甄別是何道理自今以後除灼然
有戰功餘不得輒賞魚袋

通典

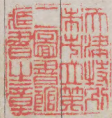
卷三

禮二十三

字

通典卷第六十三

07217

